

Tibetan Buddhist Resource Center

Text Scan Input Form - Title Page

Work:	W4PD3808	ImageGroup:	I2PD20140
LCCN:	n/a	ISBN:	n/a

Title:	འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱི་མཚན་བརྗོད། 'phags pa 'jam dpal gyi mtshan brjod/
Author:	n/a
Descriptor:	n/a
Original Publication:	n/a;n/a
Place:	pe cin/
Publisher:	dga' ldan byin chags gling /
Date:	[n.d.]
Volume:	1
Total Volumes:	1
TBRC Pages:	2
Introductory Pages:	n/a
Text Pages:	n/a
Scanning Information:	Scanned at Tibetan Buddhist Resource Center, Southwest University of Nationalities, Chengdu, China.

[illegible]

༄། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་
ཀྱིས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་ལ་བྱག་འཆལ་ནིང་བསྟོད་པ།།

༡། །ཁྱུ་གར་སྐད་དུ། བོ་རྩིས་ཏུ་མཁྱེ་བྱིན་མ་སྒྲུ་ཏི་བུརྩ་ཀྲ་ཡ། བོད་སྐད་དུ། བྱང་རྩལ་སེམས་དཔལ་འཇམ་
དཔལ་དབྱངས་ཀྱིས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྒྲུ་ལ་ཕྱག་འཆིལ་ཞིང་བསྟོད་པ། འདི་སྐད་བདག་གིས་ཐོས་པ་དུས་གཅིག་ན། བཅོམ་
ལྡན་འདས་རྒྱལ་བའི་ཁབ་བྱ་ཚོད་ཕྱང་པོའི་རིལ། དག་བཅོམ་པའི་དགོ་སྟོང་གི་དགོ་འདུན་ཉིས་ཁྲི་ལྔ་སྟོང་དང་། འཇམ་
དཔལ་གཞིན་རྒྱུར་གྱུར་པ་ལ་སོགས་པ་བྱང་རྩལ་སེམས་དཔལ་འདུན་གྱི་བ་ཕྱག་བདུན་ཅུ་དོན་གཉིས་དང་ཐབས་གཅིག་ཏུ་
བཞུགས་སོ། །དེའི་ཆེ་འཇམ་དཔལ་གཞིན་རྒྱུར་གྱུར་པ་སྟོན་ལས་ལངས་ཏེ་བླ་གོས་ཕྱག་པ་གཅིག་ཏུ་གཟར་ཏེ་བཅོམ་ལྡན་

༡། །འདས་ཀྱི་ཞབས་ལ་ཕྱག་འཆེལ་ནས་གུས་པས་ཐལ་མོ་སྐྱུར་ཏེ་དད་པ་ཅེ་གཅིག་པས་ཆེགས་སུ་བཅད་པའི་སྒོ་་་
 ནས་བསྟོད་པ། གཟུགས་སུ་མ་གྲུབ་རང་བཞིན་མེད། །དབང་པོ་མེད་ཅིང་གནས་པ་མེད། །སྦྱེས་པ་མེད་ཅིང་འགག་མེད་
 ཕྱིར། །དམིགས་པ་མེད་ལ་ཕྱག་འཆེལ་ལོ། །འོང་བ་མེད་ཅིང་རྟེན་པ་མེད། །བྲང་བ་མེད་ཅིང་འདོར་བ་མེད། །ཡུལ་
 ཏུག་སྟོད་ལས་འདས་པའི་ཕྱིར། །དམིགས་པ་མེད་ལ་ཕྱག་འཆེལ་ལོ། །ཆོས་རྣམས་ཀུན་ལ་གནས་པ་མེད། །ཡོད་དང་
 མེད་པའི་མཐའ་ལས་འདས། །བཏང་སྟོམས་རང་བཞིན་སྟོད་པའི་ཕྱིར། །དམིགས་པ་མེད་ལ་ཕྱག་འཆེལ་ལོ། །ཁམས་

གསུམ་ལས་ནི་ཡང་དག་འདས། །མཁའ་དབྱིངས་སྟོང་བའི་མཐའ་དང་མཉམ། །ཆགས་པ་ཀུན་དང་བྲལ་བའི་ཕྱིར། །
 དམིགས་པ་མེད་ལ་ཕྱག་འཆའ་ལོ། །སྟོང་ལམ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ། །འགྲོ་འོང་རྣལ་དང་སད་པ་ཡང་། །ཀུན་ཏུ་ནི་བ་
 ཉིད་ཡིན་ཕྱིར། །དམིགས་པ་མེད་ལ་ཕྱག་འཆའ་ལོ། །འོང་དང་སྟོན་པ་མཉམ་པ་ཉིད། །བཏང་སྟོམས་ཉིད་ལ་རྟག་ཏུ་
 གནས། །མཉམ་ཉིད་རང་བཞིན་མི་གཡོ་ཕྱིར། །དམིགས་པ་མེད་ལ་ཕྱག་འཆའ་ལོ། །མཆོན་མེད་ཏིང་འཛིན་ལ་གནས་
 ཤིང་། །རབ་ཏུ་ནི་བའི་ཆོས་ཉིད་རྟགས། །རྟག་ཏུ་ཏིང་འཛིན་ལ་གནས་ཕྱིར། །དམིགས་པ་མེད་ལ་ཕྱག་འཆའ་ལོ། །

༄༅། །གཞི་དང་བྲལ་ཞིང་དམིགས་པ་མེད། །དེ་ཁོ་ན་ཉིད་དབང་ཕྱག་ཐོབ། །ཤེས་རབ་སྤྱོད་ཡུལ་རྟག་གནས་ཕྱིར། །
 དམིགས་པ་མེད་ལ་ཕྱག་འཆའ་ལོ། །དབང་པོ་རྩྱག་ལ་མི་གནས་ཤིང་། །ཡུལ་རྩྱག་ལ་ཡང་ཞེན་པ་བྲལ། །ཆོས་ཉིད་ཁོ་
 རར་རྟག་བརྟགས་ཕྱིར། །དམིགས་པ་མེད་ལ་ཕྱག་འཆའ་ལོ། །མཆོན་མ་མེད་ལ་འརྩྱག་པས་ན། །སྒྲིབ་པ་ཐམས་ཅད་
 མཐར་བྱེད་ཅིང་། །མིང་དང་གཟུགས་ལས་འདས་པའི་ཕྱིར། །དམིགས་པ་མེད་ལ་ཕྱག་འཆའ་ལོ། །མཆོན་མ་ཀུན་ལ་མི་
 གནས་ཤིང་། །མཆོན་མའི་མཐའ་ལས་ཡང་དག་འདས། །མཆོན་མེད་ཉིད་ལ་འརྩྱག་པའི་ཕྱིར། །དམིགས་པ་མེད་ལ་''

ཐུག་འཆའ་ལོ། །ཆ་དང་ཆ་ཅན་རྟོག་པ་སྤང་། །སྒོ་གྲོས་གནས་པ་མེད་ལ་གནས། །སྒྲོས་པ་འི་རྩེ་མ་པ་གཏན་མེད་ཕྱིར། །
 དམིགས་པ་མེད་ལ་ཐུག་འཆའ་ལོ། །སྟིང་པོ་མེད་སྒོ་མཁའ་དང་འདྲ། །དྲི་མ་བྲལ་ཞིང་རྣམ་རྟོག་མེད། །དུས་གསུམ་ལས་
 རི་འདས་པ་འི་ཕྱིར། །དམིགས་པ་མེད་ལ་ཐུག་འཆའ་ལོ། །ནམ་མཁའ་མཐའ་དང་དབུས་བྲལ་བ། །རྒྱལ་བ་འི་ཐུགས་ཀྱང་
 དེ་བཞིན་ཏེ། །མཁའ་དང་མཚུངས་པ་འི་ཐུགས་ཅན་ཕྱིར། །དམིགས་པ་མེད་ལ་ཐུག་འཆའ་ལོ། །རྒྱལ་བ་འི་རང་བཞིན་
 རྣམ་མཁའ་འི་དབྱིངས། །ནམ་མཁའ་འི་དབྱིངས་ལ་མཆན་མ་མེད། །རྒྱ་འབྲས་ཀྱན་ལས་རྣམ་གྲོལ་ཕྱིར། །དམིགས་པ་མེད་

༡། །ལ་ཕྱག་འཆ་ལ་ལོ། །ཆོས་རྣམས་ཀུན་ལ་ཞེན་པ་མེད། །ཁུ་ཟླ་ལྟ་བུར་གཟུང་དུ་མེད། །བདག་དང་བདག་གི་བྲལ་བ་འི་ཕྱིར། །དམིགས་པ་མེད་ལ་ཕྱག་འཆ་ལ་ལོ། །ཕྱང་པོ་ཀུན་ལ་མི་གནས་ཤིང་། །ཁམས་དང་སྐྱེ་མཆེད་ལ་མི་གནས། །ཕྱིན་ཅི་ལོག་ལས་འདས་པ་འི་ཕྱིར། །དམིགས་པ་མེད་ལ་ཕྱག་འཆ་ལ་ལོ། །ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་དང་རྟག་མཉམ་པས། །བདག་དུ་ལྟ་བ་རྣམ་པར་སྤངས། །མཐའ་གཉིས་ལས་ནི་འདས་པ་འི་ཕྱིར། །དམིགས་པ་མེད་ལ་ཕྱག་འཆ་ལ་ལོ། །གཟུགས་ཀྱི་ཡུལ་ལ་མི་གནས་པས། །བྲང་བ་མེད་ཅིང་འདྲོར་བ་མེད། །ཆོས་མ་ཡིན་ལས་འདས་པ་འི་ཕྱིར། །དམིགས་

པ་མེད་ལ་ཕྱག་འཆའ་ལོ། །སྒྲིབ་ཐོགས་མེད་པ་མངོན་དུ་བྱས། །ཆོས་རྣམས་ཀུན་གྱི་གཏིང་དཔོགས་པ། །བདུད་གྱི་ལས་
 རྣམས་སྤངས་པའི་ཕྱིར། །དམིགས་པ་མེད་ལ་ཕྱག་འཆའ་ལོ། །ཡོད་པ་མ་ཡིན་མེད་པ་མིན། །ཡོད་མེད་གཉིས་གྱི་དམིགས་
 སྟུ་མེད། །བརྗོད་པའི་མཐའ་ལས་འདས་པའི་ཕྱིར། །དམིགས་པ་མེད་ལ་ཕྱག་འཆའ་ལོ། །བདག་དང་ང་རྒྱལ་དར་ཆེན་
 བསྟོལ། །གཅིག་མིན་ཐ་དད་མ་ཡིན་ནིང་། །གཅིག་དང་དུ་མ་བྲལ་བའི་ཕྱིར། །དམིགས་པ་མེད་ལ་ཕྱག་འཆའ་ལོ། །སྐྱུ་
 གསུང་ཕྱགས་ལ་འབྲལ་བ་བྲལ། །ལས་གསུམ་གཅིང་ནིང་རྣམ་པར་དག །དཔེས་ཀྱང་བསྐྱུན་དུ་མེད་པའི་ཕྱིར། །དམིགས་

༡༡། |པ་མེད་ལ་ཕྱག་འཆའ་ལོ། |ཡེ་ཤེས་རྟག་རྟུ་མཉམ་པར་བཞག |མཐུན་པར་འཇུག་ཀྱང་འབད་ཚུ་ལ་བྲལ། |
 སྟོན་རྣམས་མ་ལུས་སྤང་བའི་ཕྱིར། |དམིགས་པ་མེད་ལ་ཕྱག་འཆའ་ལོ། |དྲན་པ་ཕྱ་ཞིབ་ཟག་པ་མེད། |མཐའ་ལས་''
 འདས་ཤིང་བྱེ་བྲག་མེད། |ཤེས་དང་ཤེས་མེད་མཉམ་ཉིད་ཕྱིར། |དམིགས་པ་མེད་ལ་ཕྱག་འཆའ་ལོ། |ཐོགས་པ་མེད་''
 ལ་ངེས་གནས་པས། |སྣ་ཚོགས་སེམས་ཀྱི་རྒྱ་བ་མཁྱེན། |བདག་གཞན་ངེས་སུ་མེད་པའི་ཕྱིར། |དམིགས་པ་མེད་ལ་''
 ཕྱག་འཆའ་ལོ། |སྒྲིབ་པ་མེད་ཅིང་དམིགས་སུ་མེད། |རྟག་པར་གཟུང་རྟུ་མེད་ལ་གནས། |འདུ་ཤེས་ཀྱན་དང་བྲལ་བའི་

བྱིར། །དམིགས་པ་མེད་ལ་ཕྱག་འཆ་ལ་ལོ། །ཡིད་ལ་སྒྲུས་པ་ཅི་ཡང་མེད། །རང་གི་རང་བཞིན་གཟུང་དུ་མེད། །མཉམ་
 བཞག་ཆོད་དང་བྲལ་བའི་བྱིར། །དམིགས་པ་མེད་ལ་ཕྱག་འཆ་ལ་ལོ། །ཡིད་ཀྱི་རང་བཞིན་རྟོན་པ་མེད། །ཞིང་ཁམས་''
 མཐའ་དག་མངོན་དུ་སྤྲང་། །སེམས་ཀྱི་སྒྲིད་པ་ཀུན་མཁྱེན་བྱིར། །དམིགས་པ་མེད་ལ་ཕྱག་འཆ་ལ་ལོ། །ཆོས་ཀུན་མཁྱེན་
 པའི་ཡེ་ཤེས་ནི། །དོན་དམ་རང་བཞིན་ཅི་ཡང་མེད། །སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་དཔག་དཀའི་བྱིར། །དམིགས་པ་མེད་ལ་ཕྱག་
 འཆ་ལ་ལོ། །ཆོས་ནམས་སྐྱུ་མ་ལྟ་བུ་སྟེ། །སྐྱུ་མ་ལྟ་བུ་གཟུང་དུ་མེད། །སྐྱུ་མའི་ཆོས་དང་བྲལ་བའི་བྱིར། །དམིགས་པ་

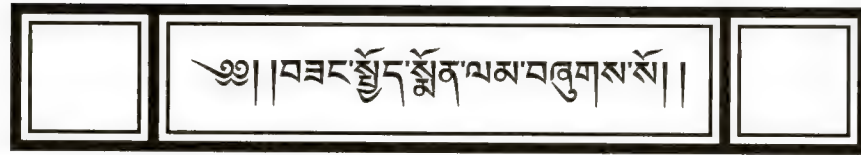
༄༅། །མེད་ལ་ཕྱག་འཆའ་ལོ། །སངས་རྒྱས་འཛིག་རྟེན་རྟག་བཞུགས་ཀྱང་། །འཛིག་རྟེན་སྦྱོན་གྱིས་གོས་པ་མེད།།
 འཛིག་རྟེན་དྲི་མ་བྲལ་བའི་ཕྱིར། །དམིགས་པ་མེད་ལ་ཕྱག་འཆའ་ལོ། །ཀུན་མཁྱེན་ཡེ་ཤེས་རྟག་གནས་པ། །རང་བཞིན་
 སྟོང་ཞིང་ཁམས་ཀྱང་སྟོང་། །བརྗོད་པ་ཀུན་ཀྱང་སྟོང་བའི་ཕྱིར། །དམིགས་པ་མེད་ལ་ཕྱག་འཆའ་ལོ། །རིས་སྤྱུ་མ་ཆད་ཏིང་
 འཛིན་གནས། །སྦྱུ་མ་ལྟ་བུའི་བསམ་གཏན་ཐོབ། །རྩ་འབྲུལ་ཆེན་པོས་རིལ་བའི་ཕྱིར། །དམིགས་པ་མེད་ལ་ཕྱག་འཆའ་
 ལོ། །དོན་གཅིག་མ་ཡིན་ཐ་དད་མིན། །ཉེ་བ་མ་ཡིན་རིང་བ་མིན། །ཆོས་རྣམས་གཡོ་བ་མེད་པའི་ཕྱིར། །དམིགས་པ་

མེད་ལ་ཕྱག་འཆ་ལ་ལོ། །རྩོམ་པ་ཉིང་འཛིན་དེ་མ་ཐག །སྐད་ཅིག་ཉིང་ལ་མངོན་སངས་རྒྱས། །རྩལ་མེད་ཕྱག་ས་སུ་ཆུང་''
 པའི་ཕྱིར། །དམིགས་པ་མེད་ལ་ཕྱག་འཆ་ལ་ལོ། །དུས་གསུམ་པ་ཡི་ཆོས་རྣམས་ཀྱན། །ཐབས་ལ་མཁས་པས་ཡོངས་སུ་''
 རྩོགས། །སྤྱང་ན་འདས་ལས་མི་གཡོ་ཕྱིར། །དམིགས་པ་མེད་ལ་ཕྱག་འཆ་ལ་ལོ། །ཁི་བའི་དབྱིངས་ལས་གཡོ་བ་མེད། །
 རྩོམ་པ་ལྟོན་པ་མེད་ལ་ལོ། །ཐབས་མཁས་ཡོངས་སུ་རྩོགས་པའི་ཕྱིར། །དམིགས་པ་མེད་ལ་ཕྱག་འཆ་ལ་ལོ། །མཆོན་
 མ་མེད་ཅིང་དངོས་པོ་མེད། །སྤྱག་བསྐྱེད་མེད་ཅིང་རྩོག་པ་མེད། །ཡོད་དང་མེད་ལ་མི་གནས་ཕྱིར། །དམིགས་པ་མེད་ལ་

༄༅། །ཕྱག་འཆའ་ལོ། །ཤེས་དང་ཤེས་བྱ་མཉམ་པ་ཉིད། །རབ་རྒྱ་ཞི་བ་གཉིས་འཛིན་བྲལ། །བདག་གཞན་རང་
བཞིན་གཅིག་པའི་ཕྱིར། །དམིགས་པ་མེད་ལ་ཕྱག་འཆའ་ལོ། །ཀུན་རྒྱ་མཉམ་པ་ཉིད་ལ་འདུད། །འདུད་པ་མེད་ཅིང་མི་
འདུད་མེད། །འདུད་པས་འགྲོ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་། །དོན་དམ་སྐྱ་མཆོག་ཐོབ་པར་ཤོག །དེ་ནས་བཙུགས་ལྡན་འདས་ཀྱིས་
འཇམ་དཔལ་གཞིན་རྒྱུར་གྱུར་པ་ལ་ལེགས་སོ་ལེགས་སོ། །ཁྱོད་ཀྱིས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཡོན་ཏན་གྱི་ཆོག་ས་ཆོས་རྣམས་
ཀྱི་རང་བཞིན་རྣམ་པར་དག་པ་ལེགས་པར་བསྟན་ཏོ། །འཇམ་དཔལ་གཞིན་རྒྱུར་གྱུར་པ་དཔེར་ན་གང་ཟག་གཅིག་གིས་སྟོང་།

གསུམ་གྱི་སྟོང་ཆེན་པོའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ཀྱི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་རང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བྱང་ཆུབ་ལ་བཀོད་པ་བས། གང་
 དག་ཆོས་འདིའི་ཡོན་ཏན་དང་བསྐྱགས་པ་ཐོས་ནས་སྐྱད་གཅིག་ཅེས་ལ་སེམས་རབ་རྟུ་དང་བ་ཐོབ་ན་སྤྲ་མའི་ཡོན་ཏན་ལས་བརྒྱ་
 སྟོང་བྲིའི་ཆ་ལས་འདས་པ་ཉིད་དེ་རྒྱས་པར་ན་ཆོད་མེད་གྲངས་མེད་དཔེ་མེད་མཐའ་མེད་པའི་ཆེས་མངོན་པར་འཕགས་པ་ཡིན་
 རོ་ཞེས་སྤྲ་མ་བཞིན་དུ་རིག་པར་བྱའོ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཀྱིས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྤྱོད་ལ་ཕྱག་འཆེལ་
 ཞིང་བསྟོན་པ་ཚེགས་སོ། །ཆོས་འདི་སྟོན་དུས་ཐང་གི་རྒྱལ་རབས་ལ་དགོ་སྟོང་སྟེ་སྟོན་འཇིག་པ་སྟོ་གྲོས་ཆེན་པོ་དོན་ཡོད་ཅེས་བྱ་བས་རྒྱ་གར་གྱི་དཔེ་ལས་...

༡༡། །ཐུ་ནག་གི་སྐད་དུ་བརྒྱུར་བ་གནས་སྤྱོད་གི་ལྷགས་གྲང་ལའི་དབྱིད་ཐ་ལ་ཞིང་མཆོག་རི་བོ་ཅེ་ལྟར་ ། གོང་མ་ཆན་ལུང་རྒྱལ་པོ་ངོས་མཇལ་
དུ་ཐེབས་སྐབས་རང་ཉིད་ཀྱིས་མན་ཅུའི་སྐད་དུ་བརྒྱུར་བ་དུང་ལའོར་ནང་གའི་ཨེ་ཤུ་བྲ་རིན་གུང་བདེ་ལེགས་ལ་གཏད་དེ་ངོ་བཟུས་བཀྱིས་སོ།།

༄། །བཟང་སྒྱུད་སྒྲོན་ལམ་བཟུགས་སོ། །

༄༅། །ཀྱུ་གར་སྐད་དུ། །ལྷུ་བྱ་བ་ཕྱི་ཕྱི་པ་ཁྱི་རྩ་ལྷོ་རྩ། །བོད་སྐད་དུ། །འཕགས་པ་བཟང་པོ་སྦྱོད་པའི་སྦྱོན་ལམ་གྱི་
 རྒྱལ་པོ། །འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གཞིན་རྒྱུ་རྒྱུ་པ་ལ་ཕྱག་འཆེལ་ལོ། །འི་སྦྱོད་སྦྱོད་གཞིགས་བཅུའི་འཇིག་རྟེན་ན། །
 དུས་གསུམ་གཤེགས་པ་མི་ཡི་སེང་གེ་ཀུན། །བདག་གིས་མ་ལུས་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ལ། །ལུས་དང་དག་ཡིད་དང་བས་ཕྱག་
 བཅིའོ། །བཟང་པོ་སྦྱོད་པའི་སྦྱོན་ལམ་སྟོབས་དག་གིས། །རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཡིད་གྱི་མངོན་སུམ་དུ། །ཞིང་གི་རྩལ་སྦྱོད་ལུས་
 རབ་བརྟུང་པ་ཡིས། །རྒྱལ་བ་ཀུན་ལ་རབ་དུ་ཕྱག་འཆེལ་ལོ། །རྩལ་གཅིག་སྟེང་ན་རྩལ་སྦྱོད་སངས་རྒྱས་རྣམས། །སངས་

༄༅། །ཀྱུས་སྤྲུལ་གྱི་དབུས་ན་བཞུགས་པ་དག །དེ་ལྟར་ཆོས་གྱི་དབྱེངས་ན་མས་མ་ལུས་པ། །ཐམས་ཅད་རྒྱལ་བ་དག་
གིས་གང་བར་མོས། །དེ་དག་བསྐྱུགས་པ་མི་བྱད་རྒྱ་མཚོ་རྣམས། །དབྱེངས་གྱི་ཡན་ལག་རྒྱ་མཚོ་འོ་སྤྱ་ཀུན་གྱིས། །རྒྱལ་བ་
ཀུན་གྱི་ཡོན་ཏན་རབ་བརྗོད་ཅིང་། །བདེ་བར་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་བདག་གིས་བསྟོད། །མེ་ཏོག་དམ་པ་སྤེང་བ་དམ་པ་དང་།
སིལ་སྟན་རྣམས་དང་བྱུག་པ་གདུགས་མཚོག་དང་། །མར་མེ་མཚོག་དང་བདུག་སྤྲོས་དམ་པ་ཡིས། །རྒྱལ་བ་དེ་དག་ལ་ནི་
མཚོད་པར་བཅུ། །ན་བཟའ་དམ་པ་རྣམས་དང་དྲི་མཚོག་དང་། །སྤྱེ་མ་ཕུར་མ་རི་རབ་མཉམ་པ་དང་། །བཀོད་པ་བྱུང་པར་

འཕགས་པའི་མཆོག་ཀུན་གྱིས། | རྒྱལ་བ་དེ་དག་ལ་ནི་མཆོད་པར་བཅུ། | མཆོད་པ་གང་ནམས་སྤྲ་མེད་རྒྱ་ཆེ་བ། | དེ་དག་
 རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་མོས། | བཟང་པོ་སྦྱོང་ལ་དད་པའི་སྦྱོབས་དག་གིས། | རྒྱལ་བ་ཀུན་ལ་ཕྱག་འཆེལ་མཆོད་པར་
 གྱིས། | འདོད་ཆགས་ཞེ་སྤང་ག་ཏི་མུག་དབང་གིས་ནི། | ལུས་དང་ངག་དང་དེ་བཞིན་ཡིད་གྱིས་ཀྱང་། | སྤྲིག་པ་བདག་གིས་
 བཅུས་པ་ཅི་མཆིས་པ། | དེ་དག་ཐམས་ཅད་བདག་གིས་སོ་སོར་བཤགས། | སྦྱོགས་བཅུའི་རྒྱལ་བ་ཀུན་དང་སངས་རྒྱས་སྤྱོད་
 རང་རྒྱལ་ནམས་དང་སྦྱོབ་དང་མི་སྦྱོབ་དང་། | འགྲོ་བ་ཀུན་གྱི་བསོད་ནམས་གང་ལ་ཡང་། | དེ་དག་ཀུན་གྱི་རྗེས་སུ་བདག་ཡི་

༡། །རང་། །གང་ནམས་ཕྱོགས་བཅུའི་འཇིག་རྟེན་སྒྲོན་མ་དག །བྱང་ཆུབ་རིམ་པར་སངས་རྒྱས་མ་ཆགས་བརྟེས།
 མགོན་པོ་དེ་དག་བདག་གིས་ཐམས་ཅད་ལ། །འཁོར་ལོ་བྲུ་ན་མེད་པ་བསྐྱེད་པར་བསྐྱུལ། །མྱ་ངན་འདའ་སྒྲོན་གང་བཞེད་དེ་
 དག་ལ། །འགྲོ་བ་ཀུན་ལ་ཕན་ཞིང་བདེ་བའི་ཕྱིར། །བསྐྱུལ་བ་ཞིང་གི་རྒྱལ་སྟེད་བཞུགས་པར་ཡང་། །བདག་གིས་ཐལ་མོ་
 རབ་སྐྱུར་གསོལ་བར་བཅི། །ཕྱག་འཆོལ་བ་དང་མཆོད་ཅིང་བཤགས་པ་དང་། །རྗེས་སུ་ཡི་རང་བསྐྱུལ་ཞིང་གསོལ་བ་ཡི། །
 དགེ་བ་ཅུང་ཟད་བདག་གིས་ཅི་བསགས་པ། །ཐམས་ཅད་བདག་གིས་བྱང་ཆུབ་ཕྱིར་བསྐྱོའོ། །འདས་པའི་སངས་རྒྱས་ནམས་

དང་ཕྱོགས་བརྒྱ་ཡི། །འཇིག་རྟེན་དག་ན་གང་བཞུགས་མཆོད་གྱུར་ཅིག །གང་ཡང་མ་ཕྱོན་དེ་དག་རབ་ལྗེས་བར། །བསམ་
 རྒྱུ་གས་བྱང་ཆུབ་རིམ་པར་སངས་རྒྱས་སྟོན། །ཕྱོགས་བརྒྱ་ག་ལེའི་ཞིང་ན་མས་ཇི་སྟེད་པ། །དེ་དག་རྒྱ་ཆེར་ཡོངས་སུ་དག་གྱུར་
 ཅིག །བྱང་ཆུབ་ཤིང་དབང་ཕྱུང་ག་ཤེགས་རྒྱལ་བ་དང་། །སངས་རྒྱས་སྤྲུལ་གྱིས་རབ་ཏུ་གང་བར་ཤོག །ཕྱོགས་བརྒྱའི་སེམས་
 ཅན་གང་ན་མས་ཇི་སྟེད་པ། །དེ་དག་རྟག་ཏུ་ནད་མེད་བདེ་གྱུར་ཅིག །འགྲོ་བ་ཀུན་གྱི་ཆོས་ཀྱི་དོན་ན་མས་ནི། །མཐུན་པར་གྱུར་
 ཅིང་རེ་བའང་འགྱུ་བ་པར་ཤོག །བྱང་ཆུབ་སྟོན་པ་དག་ནི་བདག་སྟོན་ཅིང་། །འགྲོ་བ་ཀུན་ཏུ་སྦྱེ་བ་དྲན་གྱུར་ཅིག །ཆེ་རབས་

༡༡། །ཀྱན་རྩ་འཆི་འཕོ་སྒྲིབ་པ་ན། །རྟག་རྩ་བདག་ནི་རབ་རྩ་འབྱུང་བར་ཤོག །རྒྱལ་བ་ཀྱན་གྱི་རྗེས་སུ་སྒྲིབ་པ་ལྟར་ཏེ། །
 བཟང་པོ་སྒྲིབ་པ་ཡོངས་སུ་རྒྱུགས་བྱེད་ཅིང་། །རྒྱལ་བེམས་སྒྲིབ་པ་དྲི་མེད་ཡོངས་དག་པ། །རྟག་རྩ་མ་ཉམས་སྒྲིབ་མེད་སྒྲིབ་་་
 པར་ཤོག །ལྷ་ཡི་སྐད་དང་ལྷ་དང་གཞོན་སྒྲིབ་སྐད། །ལྷ་བུམ་དག་དང་མི་ཡི་སྐད་རྣམས་དང་། །འགྲོ་བ་ཀྱན་གྱི་སྒྲིབ་རྣམས་
 རི་ཅོམ་པར། །ཐམས་ཅད་སྐད་རྩ་བདག་གིས་ཆོས་བསྟན་ཏེ། །དེས་ཤིང་ཕ་རོལ་ཕྱིན་ལ་རབ་བཙོན་ཏེ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ནི་
 རྣམ་ཡང་བརྗེད་མ་ལྟར། །སྒྲིག་པ་གང་རྣམས་སྒྲིབ་པར་ལྟར་པ་དག །དེ་དག་མ་ལུས་ཡོངས་སུ་བྱང་བར་ཤོག །ལས་དང་

ཉོན་མོངས་བདུད་ཀྱི་ལས་རྣམས་ལས། །ཁྱོལ་ཁིང་འཇིག་རྟེན་འགྲོ་བ་རྣམས་སུ་ཡང་། །ཇི་ལྟར་པརྫོང་ཆུས་མི་ཆགས་པ་བཞིན། །
ཉི་ཟླ་ནམ་མཁའ་ཐོགས་པ་མེད་ལྟར་སྤྱད། །ཁིང་གི་ཁྱོན་དང་སྤྱོད་པ་རྣམས་ཇི་ཅེས་པར། །ངན་སོང་སྤྱད་པ་སྤྱལ་རབ་ཏུ་ཁི་་་
བར་བྱེད། །བདེ་བ་དག་ལ་འགྲོ་བ་ཀུན་དགོད་ཅིང་། །འགྲོ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་ནི་ཕན་པར་སྤྱད། །བྱང་ཆུབ་སྤྱོད་པ་ཡོངས་སུ་
ཇོགས་བྱེད་ཅིང་། །སེམས་ཅན་དག་གི་སྤྱོད་དང་མཐུན་པར་འཇུག །བཟང་པོ་སྤྱོད་པ་དག་ནི་རབ་སྟོན་ཅིང་། །མ་འོངས་
བསྐྱལ་བ་ཀུན་ཏུ་སྤྱོད་བྱུང་ཅིག །བདག་གི་སྤྱོད་དང་མཆུངས་པར་གང་སྤྱོད་པ། །དེ་དག་དང་ནི་རྟག་ཏུ་འགྲོགས་པར་ཤོག།

༡༡། །ལུས་དང་དག་ནམས་དང་ནི་སེམས་ཀྱིས་ཀྱང་། །སྒྲིད་པ་དག་དང་སྒྲོན་ལམ་གཅིག་ཏུ་སྒྲུད། །བདག་ལ་ཡན་
 པར་འདྲོད་པའི་གྲོགས་པོ་གང་། །བཟང་པོ་སྒྲིད་པ་རབ་ཏུ་སྒྲོན་བཅིངས་པ། །དེ་དག་དང་ཡང་རྟག་ཏུ་སྒྲུད་པར་ཤོག །དེ་དག་
 བདག་གིས་ནམ་ཡང་ཡིད་མི་དབྱུང་། །སངས་རྒྱས་སྤྲུལ་ཀྱིས་བསྐྱར་བའི་མགོན་པོ་ནམས། །མངོན་སུམ་རྟག་ཏུ་བདག་གིས་
 རྒྱལ་བ་བལྟ། །མ་འོངས་བསྐྱལ་བ་ཀུན་ཏུ་མི་སྒྲིབ་པར། །དེ་དག་ལ་ཡང་མཆོད་པ་རྒྱ་ཆེར་བཅི། །རྒྱལ་བ་ནམས་ཀྱི་དམ་པའི་
 ཆོས་འཛིན་ཅིང་། །བྱང་ཆུབ་སྒྲིད་པ་ཀུན་ཏུ་སྒྲུང་བར་བྱེད། །བཟང་པོ་སྒྲིད་པ་ནམ་པར་སྒྲིང་པ་ཡང་། །མ་འོངས་བསྐྱལ་བ་

ཀུན་ཏུ་སྤྱད་པར་བཅི། །སྤྱི་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ཡང་འཁོར་བ་ན། །བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་དག་ནི་མི་བད་སྟེད། །ཐབས་དང་
 ཤེས་རབ་ཏིང་འཛིན་རྣམས་ཐར་དང་། །ཡོན་ཏན་ཀུན་གྱི་མི་བད་མཛོད་གྱུར་ཅིག །རྩལ་གཅིག་སྟེང་ན་རྩལ་སྟེད་ཞིང་རྣམས་ཏེ།
 ཞིང་དེར་བསམ་གྱིས་མི་བྱུང་སངས་རྒྱས་རྣམས། །སངས་རྒྱས་སྤྱི་དབུས་ན་བཞུགས་པ་ལ། །བྱང་ཆུབ་སྤྱད་པ་སྤྱོད་ཅིང་
 བཟླ་བར་བཅི། །དེ་ལྟར་མ་ལུས་ཐམས་ཅད་ཕྱོགས་སུ་ཡང་། །སྤྱོད་ཅིང་ཕྱོད་ཅིང་ལ་དུས་གསུམ་ཆོད་སྟེད་ཀྱི། །སངས་རྒྱས་རྒྱ་
 མཚོ་ཞིང་རྣམས་རྒྱ་མཚོ་དང་། །བསྐལ་བ་རྒྱ་མཚོར་སྤྱོད་ཅིང་རབ་དུ་འཇུག །གསུང་གཅིག་ཡན་ལག་རྒྱ་མཚོ་འི་སྤྱོད་སྤྱོད་ཀྱིས།

༄༅། །རྒྱལ་བ་ཀུན་དབྱངས་ཡན་ལག་རྣམ་དག་པ། །འགྲོ་བ་ཀུན་གྱི་བསམ་པ་ཇི་བཞིན་དབྱངས། །སངས་རྒྱས་
གསུང་ལ་རྟག་ཏུ་འཇུག་པར་བཅི། །དུས་གསུམ་ག་ཤེགས་པ་འི་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་དག །འཁོར་ལོའི་རྒྱལ་རྣམས་རབ་ཏུ་
བསྐྱོར་བ་ཡི། །དེ་དག་གི་ཡང་གསུང་དབྱངས་མི་ཟད་ལ། །སྒྲོ་ཡི་སྒྲོ་བས་གྱིས་བདག་ཀྱང་རབ་ཏུ་འཇུག །མ་འོངས་བསྐྱལ་
བ་ཐམས་ཅན་འཇུག་པར་ཡང་། །སྐད་ཅིག་ག་ཅིག་གིས་བདག་ཀྱང་འཇུག་པར་བཅི། །གང་ཡང་བསྐྱལ་བ་དུས་གསུམ་ཆོད་
དེ་དག །སྐད་ཅིག་ཆ་ཤས་གྱིས་ནི་ཁྱེད་པར་སྦྱད། །དུས་གསུམ་ག་ཤེགས་པ་མི་ཡི་སེང་གེ་གང་། །དེ་དག་སྐད་ཅིག་

གཅིག་ལ་བདག་གིས་བཟླ། །རྟག་ཏུ་དེ་དག་གི་ནི་སྟོང་ཡུལ་ལ། །སྐྱུ་མར་གྱུར་པའི་རྣམ་ཐར་སྟོབས་གྱིས་འཇུག །གང་ཡང་
 དུས་གསུམ་དག་གི་ཁིང་བཀོད་པ། །དེ་དག་རྒྱལ་གཅིག་སྟེང་དུ་མངོན་པར་བསྐྱབ། །དེ་ལྟར་མ་ལུས་བྱེད་ས་རྣམས་ཐམས་
 ཅད་དུ། །རྒྱལ་བ་དག་གི་ཁིང་རྣམས་བཀོད་ལ་འཇུག །གང་ཡང་མ་བྱོན་འཇིག་རྟེན་སྟོན་མ་རྣམས། །དེ་དག་རིམ་པར་
 འཆང་རྒྱ་འཁོར་ལོ་བསྒྲུབ། །མྱ་ངན་འདས་པ་རབ་དུ་ཁི་མཐའ་སྟོན། །མགོན་པོ་ཀུན་གྱི་རྩང་དུ་བདག་མཆིའོ། །ཀུན་ཏུ་སྐྱུར་
 བའི་རྩ་འབྲུལ་སྟོབས་རྣམས་དང་། །ཀུན་ནས་སྒྲི་ཡི་ཐེག་པའི་སྟོབས་རྣམས་དང་། །ཀུན་ཏུ་ཡོན་ཏན་སྟོང་པའི་སྟོབས་རྣམས་

༡༡། །དང་། །ཀུན་ཏུ་བྱུང་པ་བྱམས་པ་དག་གི་སྟོབས། །ཀུན་ནས་དག་བའི་བསོད་ནམས་སྟོབས་ནམས་དང་། །
 ཆགས་པ་མེད་པར་གྱུར་པའི་ཡེ་ཤེས་སྟོབས། །ཤེས་རབ་ཐབས་དང་ཏིང་འཛིན་སྟོབས་དག་གིས། །བྱང་ཆུབ་སྟོབས་ནམས་
 ཡང་དག་སྐྱབ་པར་བྱེད། །ལས་ཀྱི་སྟོབས་ནམས་ཡོངས་སུ་དག་བྱེད་ཅིང་། །ཉོན་མོངས་སྟོབས་ནམས་ཀུན་ཏུ་འཛུམས་པར་
 བྱེད། །བདུད་ཀྱི་སྟོབས་ནམས་སྟོབས་མེད་རབ་བྱེད་ཅིང་། །བཟང་པོ་སྦྱུང་པའི་སྟོབས་ནི་རྫོགས་པར་བཟུ། །ཁིང་ནམས་
 རྒྱ་མཚོ་ནམ་པར་དག་བྱེད་ཅིང་། །སེམས་ཅན་རྒྱ་མཚོ་དག་ནི་ནམ་པར་སྦྱོལ། །ཆོས་ནམས་རྒྱ་མཚོ་རབ་ཏུ་མཐོང་བྱེད་ཅིང་།

ཡེ་ཤེས་རྒྱ་མཚོ་རབ་ཏུ་རྟོགས་པར་བྱེད། |སྟོན་པ་རྒྱ་མཚོ་རྣམ་པར་དག་བྱེད་ཅིང་། |སྟོན་ལམ་རྒྱ་མཚོ་རབ་ཏུ་རྟོགས་་་
 པར་བྱེད། |སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོ་རབ་ཏུ་མཚོན་བྱེད་ཅིང་། |བསྐྱལ་བ་རྒྱ་མཚོ་རམི་སྟོ་སྟོན་པར་བྱེད། |གང་ཡང་ཏུས་་་
 གསུམ་ག་ཤེགས་པ་རྒྱལ་བ་ཡི། |བྱང་ཆུབ་སྟོན་པའི་སྟོན་ལམ་གྱེ་བྲག་རྣམས། |བཟང་པོ་སྟོན་པས་བྱང་ཆུབ་སངས་རྒྱས་
 རས། |དེ་ཀུན་མ་ལུས་བདག་གིས་རྟོགས་པར་བྱེད། |རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་སྤྱས་གྱི་ཐུ་བོ་བ། |གང་གི་མིང་ནི་ཀུན་ཏུ་བཟང་ཞེས་
 བྱ། |མཁས་པ་དེ་དང་མཚུངས་པར་སྟོན་པའི་ཕྱིར། |དགེ་བ་འདི་དག་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་བསྟོ། |ལུས་དང་དག་དང་ཡིད་

༡༡། །ཀྱང་ནྲ་དག་ཅིང་། །སྟོད་པ་ནྲ་དག་ཞིང་ནྲ་ས་ཡོངས་དག་པར། །བསྟོ་བ་བཟང་པོ་མཁས་པ་ཅི་འདྲ་བ།།
 དེ་འདྲར་བདག་ཀྱང་དེ་དང་མཚུངས་པར་ཤོག །ཀུན་ནས་དག་པ་བཟང་པོ་སྟོད་པ་འི་བྱིར། །འཇམ་དཔལ་གྱི་ནི་སྟོན་ལམ་སྟོད་
 པར་བཅི། །མ་འོངས་བསྐལ་བ་ཀུན་ཏུ་མི་སྟོ་བར། །དེ་ཡི་བྱ་བ་མ་ལུས་ཚོགས་པར་བཅི། །སྟོད་པ་དག་ནི་ཆོད་ཡོད་མ་གྱུར་
 ཅིག །ཡོན་ཏན་ནྲ་ས་ཀྱང་ཆོད་གཟུང་མེད་པར་ཤོག །སྟོད་པ་ཆོད་མེད་པ་ལ་གནས་ནས་ཀྱང་། །དེ་དག་འཕྱལ་བ་ཐམས་
 ཅད་འཆལ་བར་བཅི། །ནྲ་མཁའ་འི་མཐར་ཐུག་གྱུར་པ་ཇི་ཅོམ་པ། །སེམས་ཅན་མ་ལུས་མཐའ་ཡང་དེ་བཞིན་ཏེ། །ཇི་ཅོམ་

ལས་དང་ཉོན་མོངས་མཐར་ཐུར་པ། །བདག་གི་སྒྲོན་ལམ་མཐའ་ཡང་དེ་ཅམ་མོ། །གང་ཡང་ཕྱོགས་བརྒྱའི་ཁིང་རྣམས་མཐའ་
 ཡས་པ། །རིན་ཆེན་བརྒྱན་ཏེ་རྒྱལ་བ་རྣམས་ལ་ཕུལ། །སྒྲུང་ངམ་ཡི་བདེ་བ་མཆོག་རྣམས་ཀྱང་། །ཁིང་གི་རྒྱལ་སྟེང་བསྐྱལ་
 བར་ཕུལ་བ་བས། །གང་གིས་བསྟོ་བའི་རྒྱལ་པོ་འདི་ཐོས་ནས། །བྱང་རྒྱལ་མཆོག་གི་རྗེས་སུ་རབ་མོས་ཤིང་། །ལན་གཅིག་
 ཅམ་ཡང་དད་པ་བསྐྱེད་པ་ནི། །བསོད་ནམས་དམ་པའི་མཆོག་ཏུ་འདི་འཐུར་རོ། །གང་གིས་བཟང་སྒྱུང་སྒྲོན་ལམ་འདི་བཏབ་
 བས། །དེས་ནི་ངན་སོང་ཐམས་ཅད་སྤངས་པར་ཐུར། །དེས་ནི་གྲོགས་པོ་ངན་པ་སྤངས་པ་ཡིན། །སྒྲུང་བ་མཐའ་ཡས་དེ་

ཏུ་དེ་སྒྲུབ་འགྲོ། །སོང་ནས་སེམས་ཅན་ཕན་ཕྱིར་དེར་འདུག་སྟེ། །བྱང་ཆུབ་སངས་རྒྱས་འཁོར་ལོ་རབ་ཏུ་བསྐྱོར། །བདུན་
 རྒྱུ་སྟེ་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་བརྟུལ། །གང་ཡང་བཟང་པོ་སྟོན་པའི་སྟོན་ལམ་འདི། །འཆང་བ་དང་ནི་སྟོན་ཏམ་གྲོག་...
 ན་ཡང་། །དེ་ཡི་རྒྱུ་པར་སྟོན་པའང་སངས་རྒྱས་མཆིན། །བྱང་ཆུབ་མཆོག་ལ་སོམ་ཉི་མ་བྱེད་ཅིག །འཇམ་དཔལ་དཔལ་
 པོས་ཇི་ལྟར་མཆིན་པ་དང་། །ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་དེ་ཡང་དེ་བཞིན་ཏེ། །དེ་དག་ཀུན་གྱི་རྗེས་སུ་བདག་སྟོབ་བྱིས། །དགེ་བ་འདི་
 དག་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་བསྐྱོ། །རུས་གསུམ་ག་ཤེགས་པའི་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས། །བསྟོབ་གང་ལ་མཆོག་ཏུ་བསྐྱུགས་པ་

ཨྲ། །དེས། །བདག་གི་དགོ་བའི་ཕྱ་བ་འདི་ཀུན་གྱང་། །བཟང་པོ་སྒྱུད་ཕྱིར་རབ་རུ་བསྒྲུབ་ར་བ་གྱི། །བདག་ནི་འཆི་
 བའི་རུས་བྱེད་གྱུར་པ་ན། །སྒྲིབ་པ་ཐམས་ཅད་དག་ནི་ཕྱིར་བསལ་ཏེ། །མངོན་སུམ་སྒྲུང་བ་མཐའ་ཡས་དེ་མཐོང་ནས། །བདེ་
 བ་ཅན་གྱི་ཞིང་དེར་རབ་རུ་འགྲོ། །དེར་སོང་ནས་ནི་སྒྲོན་ལམ་འདི་དག་གྱང་། །ཐམས་ཅད་མ་ལུས་མངོན་རུ་འགྱུར་བར་ཤོག།
 དེ་དག་མ་ལུས་བདག་གིས་ཡོངས་སུ་བཀའ་། །འཇིག་རྟེན་ངི་སྤིད་སེམས་ཅན་ཕན་པར་བ་གྱི། །རྒྱལ་བའི་དགྱིལ་འཁོར་བཟང་
 ཞིང་དགའ་བ་དེར། །པརྫོད་མ་པ་ཤིན་རུ་མངོས་ལས་སྦྱེས། །སྒྲུང་བ་མཐའ་ཡས་རྒྱལ་བས་མངོན་སུམ་རུ། །ལུང་བསྟན་པ་

༄༅། །མཆོག་གི་གཙོ། །མཐའ་ཡས་འགྲོ་བ་ཀུན་ལ་ཕན་བྱེད་ཅིང་། །ཀུན་ཏུ་བབ་པོས་བརྒྱན་པའི་གཞུང་གྲུབ་སྟེ།
ངན་སོང་རྒྱུད་ན་མས་མ་ལུས་སྟོངས་པར་ཤོག །འཕགས་པ་བབ་པོ་སྟོང་པའི་སྟོན་ལམ་གྱི་རྒྱལ་པོ་རྣམས་སོ། །

༡༡། །འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱི་མཚན་པ་རྒྱ་ཚ་པ་རྒྱ་པ་བཞུགས་སྟོ། །

५३७

༡༡། །ཀུག་ར་སྒྲུང་དུ། །ཡུམ་མུ་ཕྱི་དྲི་སྒྲུ། །ཐོད་སྒྲུང་དུ། །རལ་གས་པ་འཇམ་དཔལ་ལ་བསྟོད་པ། །བཅོམ་
 །ལྷན་འདས་གསུང་གི་དབང་ཕྱག་ལ་ཕྱག་འཆལ་ལོ། །ཉིད་ཀྱི་མདུས་པ་བཟང་ཆོག་སྟེ་མི། །ཟླ་བ་ཀུས་པ་བྲིལ་གྱི་གཞོམ། །
 །སྒྲུབ་པ་རྣམ་པར་བསལ་ལ་འགྱུར་པས། །འཇམ་དཔལ་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཆལ་ལོ། །མདུ་ཟུང་ཕྱུང་གསལ་པ་ལ། །
 །འོ་འཁྱུང་འབར་བའི་སྒྲུམ་དཔལ་ཞིང་། །སྒྲུམ་མི་རབ་དུ་འབར་བའི་སྒྲུ། །འཇམ་དཔལ་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཆལ་བསྟོད། །
 །བདུང་ཕྱི་འདྲ་ལ་འཇམ་ཞིང་ཟས། །ཡའི་འོད་གསུང་གི་སྒྲུ་སྒྲུ་གསལ། །དམ་པ་ཆོས་ཀྱི་རྩི་ཆེན་ཏོག །འཇམ་

吉上

འཇོ་གཤིས་

མུངས་འདས་པ་བདེ་ཐོབ་ཤོག ། འཕགས་པ་འཇམ་དབལ་ལ་བསྐྱོད་པ་རྫོགས་སྟོ།། ། ། ། རྒྱ་གར་སྐད་དུ །
ཡུམ་མཆོད་ཀྱི་ཕྱི་ཕྱོད་ཡུམ་མཆོད་ཀྱི་ཕྱོད་། བོད་སྐད་དུ། འཕགས་པ་འཇམ་དབལ་གྱི་མཆོད་ བརྒྱུ་བརྒྱུད་པ། ཐམས་ཅད་མ་ཁྱེད་པ་ལ་
ཕྱག་ འཆལ་ལོ། ། འཁོར་དུང་དཔེ་སྐུ་མས་ཀྱི་སྟུ། ། ཐུགས་ལ་མགོ་བོས་ཕྱག་འཆལ་ཏེ། ། སངས་རྒྱལ་ཕྱོད་མས་ཀྱིས་བསྐྱུགས་
པ་ལ། ། མཆོད་ཕྱོད་མས་ཐམས་ཅད་ཀུན་དུ་རྫོགས། ། གཟུགས་མཛེས་པ་ཡི་སྐུ་མངའ་བ། ། གཟུགས་ཕྱོད་མས་ཀུན་གྱིས་སྐྱོར་མཛེས་།
མཆོད་ཕྱོད་མས་ཐམས་ཅད་ཀུན་དུ་རྫོགས། ། འཇམ་དབལ་དབལ་གྱི་དམ་པ་ལགས། ། བསམ་གྱིས་མི་བྱུང་བས་མཛེས་བྱལ། ། མཐུ་
ཅུལ་བསམ་ལས་མྱོང་དུ་བྱུང། ། སྐུ་གསུམ་འཕྱིན་ལས་བསམ་མི་བྱུང། ། དེ་བཞིན་ཕྱགས་ཀྱང་བསམ་མི་བྱུང། ། སྐྱོད་ཏེ་བསྐྱོད་

ཀྱི་དཀར་

༡༢། །པའི་བདག་ཉིད་ཅན། །སྟོང་པའི་ཆོས་དང་ཡང་དག་ལྟར། །སྟོང་པའི་དཔལ་ལྷན་པར་མོས། །སྟོང་པའི་སྐྱུ་མཛེས་སྟོང་པར་
 སྟོང་། །ཐམས་ཅད་མཁུ་ཅོད་ཐམས་ཅད་གཟིགས། །འབྲུང་བོ་ཀུན་གྱི་བདག་དང་སྒྲ། །སེམས་ཅན་ཀུན་གྱི་མཆོག་ཏུ་འབྱུང་། །
 སེམས་ཅན་ཀུན་གྱི་སྤྱུག་གྱི་སྤྱུག་པ། །དཔྱད་གྲོ་ཀུན་དང་དེ་བཞིན་དུ། །ལྷ་སྟོན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་འཛེམས། །ཐམས་གྱི་
 རྒྱལ་བ་ཆ་དག་ཅོད་ཅོད། །སྤྱི་བའི་སེང་གེ་མེད་མཆོག་ །དུལ་ཞིང་ཉེན་མོད་སྐྱུ་མཛེས་དང་བྲལ། །སྤྱི་བའི་དྲི་མ་ཀུན་མི་མངའ། །
 སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཡོད་སྐྱུ་སྟོབ། །གྲོལ་ཞིང་སྟོང་གུ་ཐམས་གྱི་དགྲོལ། །ལུང་ལྷན་ཞིང་ལྷན་བུ་ཅན། །ཆ་དང་པ་ཆ་དང་པའི་
 གནས་ན་བཞུགས། །བགྲའ་འབྲེང་འཛེམ་ཅོད་སྤྱུག་གའ་བསྐྱུ་མས། །དག་ཅོད་དག་ལ་ཐབས་ཅིག་བཞུགས། །འཛེམ་པའི་

དབྱུངས་ཀྱི་མངའ་མཛུང་བ། །པད་མཁའ་ལས་འབྱུངས་པ་དམའི་སྒྲུབ། །པད་མགས་ཤིང་གི་ཁ་དོག་འདྲ། །པད་མའི་གདམ་ནི་ཀྱི་ཆེ་རྒྱུ་ལས་ཀྱི།
 གཙང་མས་ཤུད་པ་ལ་སྒྲིལ་བོ་བསྐྱུ་མས། །བཀྲ་ཤིས་ཞི་བའི་ཕྱག་སྐུ་མངའ་བ། །ཁྱེད་ནི་ལས་ཀྱི་སྐུ་རང་སྐུ་ལས་ཀྱི་སྐུ། །ཁྱེད་ནི་སྐུ་ལས་ཀྱི་སྐུ་ལས་ཀྱི་སྐུ།
 ཀྱི་སྐུ་ལས་ཀྱི་སྐུ། །རྒྱུ་ལས་ཀྱི་སྐུ་ལས་ཀྱི་སྐུ་ལས་ཀྱི་སྐུ། །པད་མཁའ་ལས་ཀྱི་སྐུ་ལས་ཀྱི་སྐུ། །པད་མཁའ་ལས་ཀྱི་སྐུ་ལས་ཀྱི་སྐུ།
 ཕྱག་སྐུ་དགའི་བདག །ཁྱེད་ནི་གྲུ་ལས་ཀྱི་སྐུ་ལས་ཀྱི་སྐུ། །ཀྱུ་ལས་ཀྱི་སྐུ་ལས་ཀྱི་སྐུ། །ཁྱེད་ནི་ཁྱེད་ལས་ཀྱི་སྐུ་ལས་ཀྱི་སྐུ།
 སྐུ་ལས་ཀྱི་སྐུ་ལས་ཀྱི་སྐུ། །ཁྱེད་ནི་ཁྱེད་ལས་ཀྱི་སྐུ་ལས་ཀྱི་སྐུ། །ཁྱེད་ནི་ཁྱེད་ལས་ཀྱི་སྐུ་ལས་ཀྱི་སྐུ།
 ལྷན་ཁྱེད། །ལྷན་ཁྱེད་ལྷན་ཁྱེད། །ཁྱེད་ནི་ཁྱེད་ལྷན་ཁྱེད། །ཁྱེད་ནི་ཁྱེད་ལྷན་ཁྱེད། །ཁྱེད་ནི་ཁྱེད་ལྷན་ཁྱེད།
 །ཁྱེད་ནི་ཁྱེད་ལྷན་ཁྱེད། །ཁྱེད་ནི་ཁྱེད་ལྷན་ཁྱེད། །ཁྱེད་ནི་ཁྱེད་ལྷན་ཁྱེད། །ཁྱེད་ནི་ཁྱེད་ལྷན་ཁྱེད།

五

吉上四

[illegible]

२५३

吉下四

[illegible]

ཨོ། ། །པ། ། །དེའདྲོད་བསམ་མུ་ཡིང་བཞིན་དུ། །གདོན་མི་བྱ་བ་ཐོབ་པར་འགྱུར། །བཟང་པོ་མཆོམ་མས་
 དཔོན་སུ། །མཆོམ་སུ་མེད་བསྐྱལ་པར་མེད་པ་ཡི། །ལས་མུ་མས་མི་བྱད་གདུགས་པ། །དེད་གཞུགས་སུ་ཅད་མུར་དུ་
 འགྱུར་། །འཇིག་རྟེན་སུ་ཡོད་པ་འགྲོ་བ་ཡི། །འཇིགས་པ་ཆེན་པོ་འགྱུར་བའི་ཆེ། །དག་པོའི་སེམས་སུ་ཁྱེད་ཀྱིས་མས། །
 འཇམ་དཔལ་དཔལ་ཡང་མེད་པར་འགྱུར། །སྒྲིལ་མི་ཞིག་གུ་ཅད་ཀྱིས་པ། །དེས་པར་གཞུགས་པ་སྒྲིལ་པ། །
 སངས་མུ་སུ་འགྱུ་བ་པར་འདྲོད་པ་ཡང་། །ཐོབ་པ་འགྱུར་འདྲོད་པ་ཐོབ་པ་ཡི། །འཇམ་པ་འཇམ་དཔལ་གྱི་མཆོམ་པ་ཀུ་ཅད་པ་ཀུར་
 པ་རྒྱུགས་སྒྲིལ། །

༡༡། །འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱི་མཚན་
ཡང་དག་པར་བརྗོད་པ་བཞུགས་སོ། །

༄༅། །ཀྱུ་གར་སྐད་དུ། །ལྷ་རྩུ་མ་རྩུ་གྱི་རྩུ་མ་སྐྱི་ཏི། །ཐོད་སྐད་དུ། །འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱི་མཆོན་ཡང་དག་
 པར་བཟོད་པ། །འཇམ་དཔལ་གཞོན་རུར་བྱུར་པ་ལ་ཕྱག་འཆོལ་ལོ། །དེ་ནས་དཔལ་ལྷན་དོ་རྩེ་འཆང་། །གདུལ་དཀའ་
 འདུལ་བ་རྣམས་གྱི་མཆོག་ །དཔའ་བོ་འཇིག་རྟེན་གསུམ་ལས་རྒྱལ། །དོ་རྩེ་དབང་ཕྱག་གསང་བའི་རྒྱལ། །པརྒྱ་དཀར་པོ་
 རྒྱས་འདྲའི་རྒྱན། །པརྒྱ་རྒྱས་འདྲའི་ཞལ་མངའ་བ། །རང་གི་ལག་གིས་དོ་རྩེ་མཆོག་ །ཡང་དང་ཡང་དུ་གསོར་བྱེད་པ། །
 བློ་གཉེར་རིམ་པར་ལྷན་ལ་སོགས། །ལག་ན་དོ་རྩེ་མཐའ་ཡས་པ། །དཔའ་བོ་གདུལ་དཀའ་འདུལ་བ་པོ། །འཇིགས་སུ་རུང་

ॐ། །དང་དཔའ་བྱད་ཅན། །རྫོང་ཅེ་མོ་རབ་འཕྲོ་བ། །རང་གི་ལག་གིས་གསོར་བྱེད་པ། །སྒྲིང་རྫེ་ཆེ་དང་ཤེས་
 རབ་དང་། །ཐབས་ཀྱིས་འགྲོ་དོན་བྱེད་པའི་མཆོག། །དགའ་མཁུ་རངས་པའི་བསམ་པ་ཅན། །ཁྱོ་བོའི་ལུས་ཀྱི་གཟུགས་
 ལྟན་པ། །སངས་རྒྱས་འཕྱིན་ལས་བྱེད་པའི་མགོན། །ལུས་བརྟུང་ན་མས་དང་ལྟན་ཅིག་ཏུ། །མགོན་པོ་བཅོམ་ལྟན་དེ་
 བཞིན་ག་ཤེགས། །རྫོགས་སངས་རྒྱས་ལ་ཕྱག་འཆོལ་ཏེ། །ཐལ་མོ་སྦྱར་བ་བྱས་སྦྱར་ནས། །སྦྱར་སྦྱར་འདུག་སྟེ་འདི་སྐད་
 གསོལ། །བྱབ་བདག་བདག་ལ་སྦྱོན་པ་དང་། །བདག་དོན་བདག་ལ་ཕྱགས་བཅེའི་ཕྱིར། །སྦྱེ་འཕྱལ་དྲ་བས་མངོན་རྫོགས་

པའི། །བྱང་ཆུབ་ཅིན་ས་བདག་ཐོབ་མཛོད། །ཉོན་མོངས་པས་ནི་སེམས་དགྲུགས་ཤིང་། །མི་ཤེས་འདམ་དུ་བྱིང་བ་ཡི། །
 སེམས་ཅན་ཀུན་ལ་སྦྱན་པ་དང་། །བྲམ་མེད་འབྲས་བུ་ཐོབ་བྱའི་བྱིར། །རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་བཙུགས་ལྡན་འདས། །འགྲོ་
 བའི་བྲམ་མ་སྦྱོན་པ་པོ། །དམ་ཆེག་ཆེན་པོ་དེ་ཉིད་མཁྱེན། །དབང་བོ་བསམ་པ་མཁྱེན་མཆོག་གི། །བཙུགས་ལྡན་འདས་ཀྱི་ཡེ་
 ཤེས་སྦྱ། །གཙུག་ཏོར་ཆེན་པོ་ཆེག་གི་བདག། །ཡེ་ཤེས་སྦྱ་སྦྱེ་རང་བྱུང་བ། །འཇམ་དཔལ་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔལ་ཡི། །
 མཆོན་ནི་ཡང་དག་བཛོད་པའི་མཆོག། །དོན་ཟབ་དོན་ནི་རྒྱ་ཆེ་ཞིང་། །དོན་ཆེན་མཚུངས་མེད་རབ་ཞི་བ། །ཐོག་མ་བར་དང་

༡། །མཐར་དགེ་བ། །འདས་པའི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱིས་གསུངས། །མ་འོངས་རྣམས་ཀྱང་གསུང་འབྱུང་ལ། །
 ད་ལྟར་བྱུང་བའི་ཚྭ་གས་སངས་རྒྱས། །ཡང་དང་ཡང་དུ་གསུང་བ་གང་། །རྒྱད་ཆེན་རྒྱ་འབྱུལ་དྲ་བ་ལས། །དོ་རྩེ་འཆང་ཆེན་
 གསང་སྤྲུགས་འཆང་། །དཔག་མེད་རྣམས་ཀྱིས་དགྲེས་པ་ཡིས། །རབ་གསུངས་གང་ལགས་བཤད་དུ་གསོལ། །མགོན་
 པོ་ཚྭ་གས་སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི། །གསང་འཛིན་ཅི་ནས་བདག་འབྱུང་ཕྱིར། །ངེས་པར་འབྱུང་གི་བར་དུ་འདི། །བདག་གིས་
 བསམ་པ་བརྟན་པོས་གཟུང་། །ཉོན་མོངས་མ་ལུས་བསལ་བ་དང་། །མི་ཤེས་མ་ལུས་སྤང་བའི་ཕྱིར། །སེམས་ཅན་རྣམས་

གྱི་བསམ་པ་ཡི། །ཁྱད་པར་ཇི་བཞིན་རབ་བཤད་བཟྱ། །གསང་དབང་ལག་ན་དོ་རྩེ་ཡིས། །དེ་བཞིན་གཤེགས་ལ་དེ་སྐད་དུ།
 གསོལ་བཏབ་ཐལ་མོ་སྦྱར་བྱས་ཏེ། །ལུས་བདུད་ནས་ནི་སྦྱན་སྒར་འདུག །གསོལ་བ་འདེབས་པའི་ཆོགས་སུ་བཅད་པ་བཅུ་དྲུག་གོ །
 དེ་ནས་བཙམ་ལྡན་ཤུག་བྱུ་བྱབ། །རྩོགས་པའི་སངས་རྒྱས་རྐང་གཉིས་མཆོག །ཉིད་གྱི་ཞལ་ནས་ལྡགས་བཟང་བ། །རིང་ཞིང་
 ཡངས་པ་བརྒྱུད་མཛད་དེ། །འཇིག་རྟེན་གསུམ་པོ་སྤྲུང་བྱེད་ཅིང་། །བདུད་བཞིའི་དབྱ་རྣམས་འདུལ་བྱེད་པ། །སེམས་ཅན་
 རྣམས་གྱི་ངན་སོང་གསུམ། །སྦྱོང་བར་བྱེད་པའི་འཇུ་མ་བསྟན་ནས། །ཆོངས་པའི་གསུང་ནི་སྟོན་པ་ཡིས། །འཇིག་རྟེན་

ཨྲ། །གསུམ་པོ་ཀུན་བཀང་སྟེ། །ལག་ན་དོ་རྩེ་སྟོབས་པོ་ཆེ། །གསང་དབང་ལ་ནི་སྒྲུབ་གསུངས་པ། །སྟིང་རྩེ་
 ཆེ་དང་ལྡན་གྱུར་པས། །འགྲོ་ལ་ཕན་པའི་དོན་དུ་བྱོང་། །ཡེ་ཤེས་ལུས་ཅན་འཇམ་དཔལ་གྱི། །མིང་བརྗོད་པ་ནི་དོན་ཆེ་བ།
 དག་པར་བྱེད་ཅིང་སྒྲིག་སེལ་བ། །ང་ལས་མཉན་པར་བརྩོན་པ་ནི། །ལེགས་སོ་དཔལ་ལྡན་དོ་རྩེ་འཆང་། །ལག་ན་དོ་རྩེ་བྱོང་
 ལེགས་སོ། །གསང་བའི་བདག་པོ་དེ་ཕྱིར་ངས། །བྱོང་ལ་ལེགས་པར་བསྟན་པར་བྱ། །བྱོང་ནི་ཅེ་གཅིག་ཡིད་གྱིས་ཉོན། །
 བཅོམ་ལྡན་དེ་ནི་ལེགས་ཞེས་གསོལ། །ལན་གྱི་གསུང་ཆོགས་སུ་བཅད་པ་རྩལ་གོ། །དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་ལྷུ་གྲུ་བྱུང་། །གསང་སྒྲགས་

༡༡། །ཨོ་བཟླ་ཏྲིཧྱ་དུཾཤ་ཚྭ་ད། །པརྟ་རྟ་ལྷ་ཏྲ་ཡེ། །རྟ་ལྷ་ཡ་བྲ་གྲི་ཤ་ར། །ཨ་ར་པ་ཅ་ན་ཡ་ཏྲེ་ན་མཾ། །ཡེ་ཤེས་
 ལྷ་བདག་སངས་རྒྱས་ཏྲེ། །སངས་རྒྱས་དུས་གསུམ་བཅུགས་ན་མས་ཀྱི་འོ། །ཨོ་རྩོ་རྩོ་ན་པོ་ལྷ་ག་བསྐལ་གཙོད། །ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ལྷ་ཅན་ཏྲེ། །ཡེ་ཤེས་ལྷ་
 ཅན་གསུང་དབང་ལྷ་ག། །འགྲོ་བ་སྒྲིན་བྱེད་བྱོད་ལ་འདུད། །ལྷ་འཕྲུལ་དྲ་བས་མདོན་པར་རྩོགས་པར་བྱང་རྒྱབ་པའི་རིམ་པ་ཆོགས་བཅད་གསུམ་མོ། །འདི་ལྟར་
 སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྷན་འདས། །རྩོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཨ་ལས་བྱུང་། །ཨ་ནི་ཡིག་འབྲུ་ཀུན་གྱི་མཆོག། །དོན་ཆེན་ཡི་གེ་
 དམ་པ་ཡིན། །ཁོང་ནས་བྱུང་བ་སྦྱེ་བ་མེད། །ཆོག་ཏུ་བརྩོད་པ་སྤངས་པ་སྟེ། །བརྩོད་པ་ཀུན་གྱི་རྒྱ་ཡི་མཆོག། །ཆོག་ཀུན་

༡༡། །ཁྱེ་ཆེ་བའི་མཆོག་ །གྲགས་ཆེན་སྟོན་གྲགས་ཆེན་པོ་སྟེ། །སྤང་བ་ཆེན་པོ་གསལ་བ་ཆེ། །མཁས་པ་སྤྱི་
 འཕྱུལ་ཆེན་པོ་འཆང་། །སྤྱི་འཕྱུལ་ཆེན་པོ་འཛིན་སྤྱོད་པ། །སྤྱི་འཕྱུལ་ཆེན་པོ་དགའ་བས་དགའ། །སྤྱི་འཕྱུལ་ཆེན་པོ་མིག་
 འཕྱུལ་ཅན། །སྤྱིན་བདག་ཆེན་པོ་གཙོ་བོ་སྟེ། །ཚུལ་བྱིམས་ཆེན་པོ་འཆང་བའི་མཆོག་ །བཟོད་ཆེན་འཆང་བ་བརྟན་པ་པོ།
 བཙོན་འགྲུས་ཆེན་པོ་བརྟུལ་བ་ཡིན། །བསམ་གཏན་ཆེན་པོ་ཉིང་འཛིན་གནས། །ཤེས་རབ་ཆེན་པོ་ལྷུས་འཆང་བ། །སྟོབས་
 པོ་ཆེ་ལ་ཐབས་ཆེ་བ། །སྟོན་ལམ་ཡེ་ཤེས་རྒྱ་མཆོ་སྟེ། །བྱམས་ཆེན་རང་བཞིན་དཔག་ཏུ་མེད། །སྟིང་ཇེ་ཆེན་པོ་སྟོ་ཡི་མཆོག།

ཤེས་རབ་ཆེན་པོ་སྟོ་ཆེན་ལྟན། །མཁས་པ་ཆེན་པོ་ཐབས་ཆེ་བ། །རྩུ་འབྲུལ་ཆེན་པོ་སྟོ་བས་དང་ལྟན། །ཤུགས་ཆེན་མཁྱེགས་
 པ་ཆེན་པོ་སྟེ། །རྩུ་འབྲུལ་ཆེན་པོ་ཆེར་གྲགས་པ། །སྟོ་བས་ཆེན་མ་རྩལ་གཞོན་པ་པོ། །སྲིད་པ་འི་རི་བོ་ཆེན་པོ་འཛམས། །
 མཁྱེགས་ཤིང་རྩེ་རྩེ་ཆེན་པོ་འཆང་། །དྲག་པོ་ཆེན་པོ་དྲག་ཤུལ་ཆེ། །འཛིགས་ཆེན་འཛིགས་པར་བྱེད་པ་པོ། །མགོན་པོ་རིག་
 མཆོག་ཆེན་པོ་སྟེ། །བྲེ་མ་གསང་སྤྲགས་ཆེ་བ་འི་མཆོག། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་འི་ཚུལ་ལ་གནས། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་འི་ཚུལ་གྱི་མཆོག།
 རྩེ་རྩེ་དབྱིངས་གྱི་དབྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོ་འི་ཆོགས་སུ་བཅད་པ་བཅུ་བཞི་པོ། །སངས་རྒྱས་རྣམ་པར་སྤྲང་མཛད་ཆེ། །ཐུབ་པ་ཆེན་པོ་ཐུབ་ཆེན་ལྟན།།

འཇམ་དཔལ་མཆོག་བརྒྱུ

ལྟ

༄༅། །གསང་སྤྲུགས་ཚུལ་ཆེན་ལས་བྱུང་བ། །གསང་སྤྲུགས་ཚུལ་ཆེན་བདག་ཉིད་ཅན། །ཕ་རོལ་ཕྱིན་བར་ཕྱོད་པ་
 རྟེ། །ཕ་རོལ་ཕྱིན་པ་བར་ཕྱོད་པ་གནས། །ཕ་རོལ་ཕྱིན་བར་ཕྱོད་པ་རྟེ། །ཕ་རོལ་ཕྱིན་པ་བར་ཕྱོད་པ་ཚུལ། །མགོན་པོ་ས་བར་ཕྱོད་
 དབང་བྱུག་རྟེ། །ས་བར་ཕྱོད་པ་ཉི་གནས་པ་པོ། །ཤེས་བར་ཕྱོད་པ་རྟེ། །ཤེས་བར་ཕྱོད་པ་རྟེ། །ཤེས་བར་ཕྱོད་པ་རྟེ། །ཤེས་བར་ཕྱོད་པ་རྟེ། །
 རྟེ། །ཤེས་བར་ཕྱོད་པ་རྟེ། །ཤེས་བར་ཕྱོད་པ་རྟེ། །ཤེས་བར་ཕྱོད་པ་རྟེ། །ཤེས་བར་ཕྱོད་པ་རྟེ། །ཤེས་བར་ཕྱོད་པ་རྟེ། །
 རྟེ། །ཤེས་བར་ཕྱོད་པ་རྟེ། །ཤེས་བར་ཕྱོད་པ་རྟེ། །ཤེས་བར་ཕྱོད་པ་རྟེ། །ཤེས་བར་ཕྱོད་པ་རྟེ། །ཤེས་བར་ཕྱོད་པ་རྟེ། །

རི་སྐད་སྐྱུ་ས་པ་དེ་བཞིན་བྱེད། །གཉིས་མེད་གཉིས་སྤྱུ་མེད་པར་སྟོན། །ཡང་དག་མཐའ་ལ་ནྟམ་པར་གནས། །བདག་མེད་
 མེད་གཉི་སྐྱ་དང་ལྡན། །སྤྱུ་སྟེགས་རི་དྲགས་ངན་འཛིགས་བྱེད། །ཀུན་རྩ་འགྲོ་བའི་དོན་ཡོད་སྟོབས། །དེ་བཞིན་གཤེགས་
 པའི་ཡིད་ལྟར་མཁྱེགས། །རྒྱལ་བ་ནྟམ་རྒྱལ་དག་ལས་རྒྱལ། །འཁོར་ལོས་སྤྱར་བ་སྟོབས་པོ་ཆེ། །ཆོགས་ཀྱི་སྟོབ་དཔོན་
 ཆོགས་ཀྱི་མཆོག །ཆོགས་རྗེ་ཆོགས་བདག་དབང་དང་ལྡན། །མཐུ་ཆེན་གཅེས་པར་འཛིན་པ་སྟེ། །རྒྱལ་ཆེན་གཞན་གྱི་དྲིང་
 མི་འཛིག །ཆོག་རྗེ་ཆོག་བདག་སྤྱུ་མཁས་པ། །ཆོག་ལ་དབང་བ་ཆོག་མཐའ་ཡས། །ཆོག་བདེན་བདེན་པར་སྤྱུ་བ་སྟེ། །

༡། །བདེན་པ་བཞི་ནི་སྟོན་པ་པོ། །ཕྱིར་མི་ལྟོག་པ་ཕྱིར་མི་འོང་། །འདྲེན་པ་རང་རྒྱལ་བསེ་རུ་འི་ཚུལ། །ངེས་
 འབྱུང་སྣ་ཚོ་གས་ངེས་འབྱུང་བ། །འབྱུང་བ་ཆེན་པོ་རྒྱ་གཅིག་པ། །དགེ་སྦྱོང་དག་བཅོམ་ཟག་པ་ཟད། །འདྲོད་ཆགས་བྲལ་
 བ་དབང་པོ་བྱལ། །བདེ་བ་རྟེན་པ་འཇིགས་མེད་ཐོབ། །བསིལ་བར་གྱུར་པ་རྟོག་པ་མེད། །རིག་པ་དང་ནི་རྐང་བར་ལྷན། །
 བདེ་ག་ཤེགས་འཇིག་རྟེན་རིག་པ་མཆོག །བདག་གིར་མི་འཇིན་ངར་མི་འཇིན། །བདེན་པ་གཉིས་ཀྱི་ཚུལ་ལ་གནས། །
 འཁོར་བའི་ཕ་རོལ་མཐར་སོན་པ། །བྱ་བ་བྱས་པ་སྐམ་སར་གནས། །ཤེས་པ་འབའ་ཞིག་ངེས་བསལ་བ། །ཤེས་རབ་མཆོན་

ཆས་ནྟམ་འཛེམས་པ། །དམ་ཚེས་ཚེས་རྒྱལ་གསལ་བར་ལྡན། །འཇིག་རྟེན་སྣང་བར་བྱེད་པའི་མཆོག་ །ཚེས་ཀྱི་དབང་ཕྱག་
 ཚེས་ཀྱི་རྒྱལ། །ཡེགས་པའི་ལམ་ནི་སྟོན་པ་པོ། །དོན་གྲུབ་བསམ་པ་གྲུབ་པ་སྟེ། །ཀུན་ཏུ་རྟོག་པ་ཐམས་ཅད་སྤངས། །
 རྣམ་པར་མི་རྟོག་དབྱིངས་མི་བད། །ཚེས་དབྱིངས་དམ་པ་བད་མི་ཤེས། །བསོད་ནམས་ལྡན་པ་བསོད་ནམས་ཚོགས། །ཡེ་
 ཤེས་ཡེ་ཤེས་འབྱུང་གནས་ཆེ། །ཡེ་ཤེས་ལྡན་པ་ཡོད་མེད་ཤེས། །ཚོགས་གཉིས་ཚོགས་ནི་བསགས་པ་པོ། །རྟོག་པ་ཀུན་
 རྒྱལ་རྣལ་འབྱོར་ཅན། །བསམ་གཏན་བསམ་བྱ་སྟོབ་ལྡན་བདག །སོ་སོ་རང་རིག་མི་གཡོ་བ། །མཆོག་གི་དང་པོ་སྐྱུ་གསུམ་

ཨྲ། །འཆང་། །སངས་རྒྱལ་སྤྱི་ལོ་བདག་ཉིད་ཅན། །བྱལ་བདག་ཡེ་ཤེས་ལྡེ་ཡི་བདག །སངས་རྒྱལ་སྤྱི་བདག་
 ཅོད་པན་ཅན། །སྤྱན་ལྡེ་ཆགས་པ་མེད་པ་འཆང་། །སངས་རྒྱལ་ཐམས་ཅད་བསྐྱེད་པ་པོ། །སངས་རྒྱལ་སྤྱི་པོ་དམ་པ་མཆོག།
 ཤེས་པས་སྤྱིད་འབྱུང་སྐྱེ་གནས་ཏེ། །ཆོས་ལས་འབྱུང་བ་སྤྱིད་པ་སེལ། །གཅིག་ཕུ་སྤྱི་མཁའ་གསལ་དོ་རྒྱུ་ལོ་བདག །སྤྱི་མ་
 ཐག་པ་འགྲོ་བའི་བདག །ནམ་མཁའ་ལས་བྱུང་རང་བྱུང་བ། །ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་མེ་བོ་ཆེ། །འོད་ཆེན་རྣམ་པར་སྤྱང་བར་
 བྱེད། །ཡེ་ཤེས་སྤྱང་བ་ལམ་མེ་བ། །འགྲོ་བའི་མར་མེ་ཡེ་ཤེས་སྤྱོན། །གཟི་བརྒྱུད་ཆེན་པོ་འོད་གསལ་བ། །སྤྱི་མ་མཆོག་

ལྷགས་བདག་རིག་པའི་རྒྱལ། |གསང་ལྷགས་རྒྱལ་པོ་དོན་ཆེན་གྱིད། |གཙུག་ཏོར་ཆེན་པོ་མད་བྱུང་གཙུག་ |ནམ་མཁའི་
 བདག་པོ་སྣ་ཆོགས་སྟོན། |སངས་རྒྱས་ཀུན་བདག་སྣ་ཡི་མཆོག་ |འགྲོ་ཀུན་དགའ་བའི་མིག་དང་ལྡན། |སྣ་ཆོགས་
 གཟུགས་ཅན་སྟེད་པ་པོ། |མཆོད་འོས་རྗེད་འོས་དང་སྟོང་ཆེ། |རིགས་གསུམ་འཆང་བ་གསང་ལྷགས་ལྡན། |དམ་ཆོག་
 ཆེན་པོ་གསང་ལྷགས་འཛིན། |གཙུ་བོ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་འཛིན་པ། |ཐེག་པ་མཆོག་གསུམ་སྟོན་པ་པོ། |དོན་ཡོད་
 ཞགས་པ་རྣམ་པར་རྒྱལ། |འཛིན་པ་ཆེན་པོ་རྗེ་རྗེ་ཞགས། |རྗེ་རྗེ་ལྷགས་ཀྱི་ཞགས་པ་ཆེ། |ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པ་ཆོས་དབྱིངས་ཡེ་

༡༡། |ཤེས་ཀྱི་ཆོག་ས་བཅད་རྒྱུ་བས་དམན་པ་ཉི་ཤུ་ཅུ་ལྟོ། |རྩོ་རྩོ་འཛིག་ས་བྱེད་འཛིག་ས་པར་བྱེད། |ཁྱོ་བོ་འི་རྒྱལ་པོ་གདོད་
 རྒྱལ་འཛིག་ས། |མིག་རྒྱལ་ལག་རྒྱལ་སྟོ་བས་དང་ལྟན། |ཀེད་རུས་མཆེ་བ་གཅིག་ས་པ་པོ། |ཉ་ལ་ཉ་ལ་གདོད་བརྒྱུ་པ། |
 ག་ཤིན་རྩོ་ག་ཤེད་པོ་བགེགས་ཀྱི་རྒྱལ། |རྩོ་རྩོ་ཤུགས་ཅན་འཛིག་ས་བྱེད་པ། |རྩོ་རྩོ་གྲགས་པ་རྩོ་རྩོ་ཉི་རྩེད། |རྩོ་རྩོ་ལ་རྩོ་རྩོ་
 གསུམ་པོ་ཆེ། |རྩོ་རྩོ་ལས་རྩོ་རྩོ་རྩོ་རྩོ་བདག |རྩོ་རྩོ་ཉི་རྩེད་པོ་མཁའ་འའ་འདྲ་བ། |མི་གཡོ་རལ་བ་གཅིག་གིས་བརྩིངས། |
 སྒྲུང་ཆེན་ཀོ་རྩོ་གོས་སུ་བྱོན། |དྲག་ཆེན་སྒྲ་སྒྲ་ཞེས་སྒྲོགས་པ། |སྒྲི་སྒྲི་ཞེས་སྒྲོགས་འཛིག་ས་པར་བྱེད། |གད་མོ་ཆེན་མོ་

གད་རྒྱུངས་ཅན། །དོ་རྩེ་གད་མོ་ཆེར་སྒྲོགས་པ། །དོ་རྩེ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེ། །དོ་རྩེ་རྒྱལ་པོ་བདེ་བ་ཆེ། །དོ་རྩེ་
 དག་པོ་དགའ་བ་ཆེ། །དོ་རྩེ་རྩྱ་རྩྱ་ལྷོ་སྒྲོགས་པ། །མཆོན་དུ་དོ་རྩེ་འི་མདའ་ཐོགས་པ། །དོ་རྩེ་རལ་གྲིས་མ་ལུས་གཅིད། །
 དོ་རྩེ་ཀུན་འཆང་དོ་རྩེ་ཅན། །དོ་རྩེ་གཅིག་པུ་གཡུལ་སེལ་བ། །དོ་རྩེ་འབར་བ་མིག་མི་བཟང་། །སྒྲ་ཡང་དོ་རྩེ་འབར་བ་སྟེ། །
 དོ་རྩེ་འབེབས་པ་འབེབས་པ་ཆེ། །མིག་བརྒྱ་བ་སྟེ་དོ་རྩེ་འི་མིག །ལུས་ནི་དོ་རྩེ་འི་བ་སྒྲ་ཅན། །དོ་རྩེ་འི་སྒྲ་ནི་གཅིག་པུ་འི་ལུས། །
 སེན་མོ་སྒྲེས་པ་དོ་རྩེ་འི་ཅེ། །དོ་རྩེ་སྟིང་པོ་པགས་པ་མཁུགས། །དོ་རྩེ་འི་འཕྲེང་ཐོགས་དཔལ་དང་ལྷན། །དོ་རྩེ་འི་རྒྱན་གྲིས་

༡། །བརྒྱན་པ་སྟེ། །གད་རྒྱུངས་སྒྲ་སྒྲ་ངེས་པར་སྟོགས། །ཡི་གེ་རྩག་པ་དོ་རྗེའི་སྟེ། །འཇམ་དབྱངས་ཆེན་པོ་སྟེ་ཆེ་
བ། །འཇིག་རྟེན་གསུམ་ན་སྟེ་གཅིག་པ། །ནམ་མཁའ་འི་མཐའ་ཁྱས་སྟེ་སྟོགས་པ། །སྟེ་དང་ལྟན་པ་རྣམས་ཀྱི་མཆོག་ །མེ་
ལོང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཆོགས་བཅད་རྒྱུང་བ་དང་བཅས་པ་བརྒྱུ་ །ཡང་དག་བདག་མེད་དེ་བཞིན་ཉིད། །ཡང་དག་མཐའ་སྟེ་ཡི་གེ་མེད། །སྟེ་ད་
ཉིད་སྟེ་བའི་བྱ་མཆོག་སྟེ། །ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེའི་སྟེ་སྟོགས་པ། །ཆོས་ཀྱི་དྲུང་སྟེ་སྟེ་ཆེན་ལྟན། །ཆོས་ཀྱི་གཞི་སྟེ་བོ་ཆེ། །མི་
གནས་སྟེ་ངན་འདས་པ་པོ། །སྟོགས་བརྒྱ་ཆོས་ཀྱི་རྩ་བོ་ཆེ། །གཟུགས་མེད་གཟུགས་བཟང་དམ་པ་སྟེ། །སྟེ་ཆོགས་གཟུགས་

ཅན་ཡིད་ལས་སྒྲེས། །གཟུགས་ནྟམས་ཐམས་ཅད་སྒྲུང་བའི་དཔལ། །གཟུགས་བརྟན་མ་ལུས་འཆང་བ་པོ། །ཚྱིགས་པ་
 མེད་ཅིང་ཆེ་བར་གྲགས། །ཁམས་གསུམ་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་སྟེ། །འཕགས་ལམ་ཤིན་ཏུ་མཐོ་ལ་གནས། །དར་བ་ཆེན་པོ་
 ཆོས་ཀྱི་རྟོག །འཇིག་རྟེན་གསུམ་ན་གཞོན་ལུས་གཅིག །གནས་བརྟན་གན་པོ་སྒྲེ་རྒྱུ་འི་བདག །སུམ་རུ་ཅ་གཉིས་མཆོན་
 འཆང་བ། །སྒྲུག་གུ་འཇིག་རྟེན་གསུམ་ན་མཛེས། །འཇིག་རྟེན་ཤེས་ལེགས་སྟོབ་དཔོན་ཏེ། །འཇིག་རྟེན་སྟོབ་དཔོན་
 འཇིགས་པ་མེད། །མགོན་སྐུ་བས་འཇིག་རྟེན་ཡིད་བརྟུགས་པ། །སྐུ་བས་དང་སྟོབ་པ་བྲ་ན་མེད། །ནམ་མཁའི་མཐའ་ལ་

ॐ | ལོངས་སྤྱོད་པ། | ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་མཚོ། | མ་རིག་སྒོ་ངའི་སྦྱབས་འབྱེད་པ། | སྤྱིད་པའི་ང་
 བ་འཛོམས་པ་པོ། | ཉོན་མོངས་མ་ལུས་ནི་བྱེད་པ། | འཁོར་བའི་རྒྱ་མཚོའི་ཕ་རོལ་སོན། | ཡེ་ཤེས་དབང་བསྐྱར་ཅོད་པན་
 ཅན། | རྩོགས་པའི་སངས་རྒྱས་རྒྱན་དུ་ཐོགས། | སྦྱག་བསྐྱལ་གསུམ་གྱི་སྦྱག་བསྐྱལ་ནི། | གསུམ་སེལ་མཐའ་ཡས་གྲོལ་
 གསུམ་ཐོབ། | སྦྱིབ་པ་ཀུན་ལས་ངེས་པར་གྲོལ། | མཁའ་ལྟར་མཉམ་པ་ཉིད་ལ་གནས། | ཉོན་མོངས་ངྲི་མ་ཀུན་ལས་
 འདས། | དུས་གསུམ་དུས་མེད་རྩོགས་པ་པོ། | སེམས་ཅན་ཀུན་གྱི་གཙོ་བོ་ཆེ། | ཡོན་ཏན་ཐོད་ཅན་རྣམས་གྱི་ཐོད། | ཉོན་

མེངས་ཀུན་ལས་རྣམ་གྲོལ་བ། །རྣམ་མཁའ་འི་ལམ་ལ་རབ་གནས་པ། །ཡིད་བཞིན་ལྷོར་བྱ་ཆེན་པོ་འཆང་། །ཁྱབ་བདག་རིན་
 ཆེན་ཀུན་གྱི་མཆོག་ །དཔག་བསམ་ཤིང་ཆེན་རྒྱས་པ་སྟེ། །བུམ་པ་བཟང་པོ་ཆེ་བའི་མཆོག་ །བྱེད་པོ་སེམས་ཅན་ཀུན་དོན་
 བྱེད། །ཡན་འདོད་སེམས་ཅན་མཉེས་ག་ཤིན་པ། །བཟང་ངན་ཤེས་ཤིང་དུས་ཤེས་པ། །ཁྱབ་བདག་དམ་ཤེས་དམ་ཆོག་
 རྣམ། །དུས་ཤེས་སེམས་ཅན་དབང་པོ་ཤེས། །རྣམ་གྲོལ་གསུམ་ལ་མཁའས་པ་པོ། །ཡོན་ཏན་ལྡན་ཞིང་ཡོན་ཏན་ཤེས། །
 ཆོས་ཤེས་བཟྱ་ཤིས་བཟྱ་ཤིས་འབྱུང་། །བཟྱ་ཤིས་ཀུན་གྱི་བཟྱ་ཤིས་པ། །གྲགས་པའི་བཟྱ་ཤིས་སྟོན་གྲགས་དགེ། །དབྱུགས་

ཨྲ། །འབྱིན་ཆེན་པོ་དགའ་སྟོན་ཆེ། །དགའ་ཆེན་རིལ་མོ་ཆེན་པོ་སྟེ། །བཀུར་སྟོ་རིམ་གྱོ་ཕུན་སུམ་ཚོགས། །མཆོག་
 ཏུ་དགའ་བ་གྲགས་བདག་དཔལ། །མཆོག་ལྡན་མཆོག་སྦྱིན་གཙོ་བོ་སྟེ། །སྦྱབས་ཀྱི་དམ་པ་སྦྱབས་སུ་འོས། །འཛིགས་
 ཆེན་དག་སྟེ་རབ་ཀྱི་མཆོག་ །འཛིགས་པ་མ་ལུས་སེལ་བ་པོ། །གཙུག་ཕུད་ཕུད་བུ་ཕྱང་ལོ་ཅན། །རལ་བ་སྦྱུ་ཅོད་པན་
 ཐོགས། །གདོང་ལྡ་གཙུག་ཕུད་ལྡ་དང་ལྡན། །བྱར་ཕུད་ལྡ་བ་མེ་ཏོག་ཐོད། །མགོ་བྱུམ་བརྒྱལ་ཁྱགས་ཆེན་པོ་སྟེ། །ཆོངས་
 པར་སྦྱོད་པ་བརྒྱལ་ཁྱགས་མཆོག་ །དགའ་ཕུབ་མཐར་ཕྱིན་དགའ་ཕུབ་ཆེ། །གཙོང་གནས་དམ་པ་གོ་བུ་ཏམ། །བྲམ་བེ་

ཆོངས་པ་ཆོངས་པ་ཤེས། །སྟུང་ན་འདས་པ་ཆོངས་པ་ཐོབ། །གྲོལ་བ་ཐར་བ་རྣམ་གྲོལ་ལུས། །རྣམ་གྲོལ་ནི་བ་ནི་བ་ཉིད། །
 སྟུང་ན་འདས་ནི་སྟུང་ན་འདས། །ལེགས་པར་སྟུང་ན་འདས་དང་ཉེ། །བདེ་སྦྱག་སེལ་བ་མཐར་ཐུར་བ། །ཆགས་བྲལ་ལུས་
 ལས་འདས་པ་པོ། །བྱབ་པ་མེད་པ་དཔེ་མེད་པ། །མི་མངོན་མི་སྒྲུང་གསལ་བྱེད་མིན། །ཆ་མེད་ཀུན་འགྲོ་བྱབ་པ་པོ། །ཕྱ་
 མོ་ས་བོན་ཟག་པ་མེད། །རྟུལ་མེད་རྟུལ་བྲལ་ངྷི་མ་མེད། །ཉེས་པ་སྦྲངས་པ་སྦྱོན་མེད་པ། །ཤིན་ཏུ་སད་པ་སད་པ་འི་བདག།
 ཀུན་ཤེས་ཀུན་རིག་དམ་པ་འོ། །རྣམ་པར་ཤེས་པ་འི་ཆོས་ཉིད་འདས། །ཡེ་ཤེས་གཉིས་མེད་ཚུལ་འཆང་བ། །རྣམ་པར་རྟོག་

༡༡། །མེད་ལྷན་གྱིས་གྲུབ། །དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ལས་བྱེད་པ། །སངས་རྒྱས་ཐོག་མ་ཐ་མ་མེད། །དང་པོའི་
 །སངས་རྒྱས་རིས་མེད་པ། །ཡེ་ཤེས་མིག་གཅིག་དྲི་མ་མེད། །ཡེ་ཤེས་ལུས་ཅན་དེ་བཞིན་གཤེགས། །ཆོག་གི་དབང་ལྷན་
 །སྒྲ་བ་ཆེ། །སྒྲ་བའི་སྒྲེས་མཆོག་སྒྲ་བའི་རྒྱལ། །སྒྲ་བའི་དམ་པ་མཆོག་གི་གནས། །སྒྲ་བའི་སེང་གེ་རྩྱགས་པ་མེད། །ཀུན་
 །རྟུ་ལྟ་བ་མཆོག་རྟུ་དགའ། །གཟི་བརྗིད་འཕྲེང་བ་རྟུ་ན་སྒྲུག །འོད་བཟང་འབར་བ་དཔལ་གྱི་བེའུ། །ལག་ན་འོད་འབར་སྒྲང་
 །བ་པོ། །སྒྲན་པ་ཆེ་མཆོག་གཅི་བོ་སྟེ། །བྱག་རྩ་འབྱིན་པ་བྲན་མེད། །སྒྲན་ནམས་མ་ལུས་སྟོན་པའི་ཤིང་། །ཉོན་མོངས་

ནད་ཀྱི་དག་ཆེ་བ། །སྤྱག་གུ་འཇིག་རྟེན་གསུམ་གྱི་མཆོག་ །དཔལ་ལྷན་རྒྱ་སྐར་དཀྱིལ་འཁོར་ཅན། །ཕྱོགས་བརྒྱ་ནམ་
མཁའ་འཇིག་ཐར་ཐུག་པར། །ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཆོན་ལེགས་པར་འཇུགས། །འགྲོ་ན་གདུགས་གཅིག་ཡངས་པ་སྟེ། །བྱམས་
དང་སྟོང་རྗེའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཅན། །དཔལ་ལྷན་པར་གྱི་བདག་ །ཁྱབ་བདག་ཆེན་པོ་རིན་ཆེན་གདུགས། །སངས་རྒྱས་
ཀུན་གྱི་རྒྱལ་པོ་ཆེ། །སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་སྐུ་འཆང་བ། །སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་ཆེ། །སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་བསྟན་པ་
གཅིག་ །དོན་རིན་ཆེན་དབང་བསྐྱར་དཔལ། །རིན་ཆེན་ཀུན་བདག་དབང་ཐུག་སྟེ། །འཇིག་རྟེན་དབང་ཐུག་ཀུན་གྱི་བདག་།

༡༡། །དོ་རྩེ་འཆང་བ་ཀུན་གྱི་རྩེ། །སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་ཐུགས་ཆེ་བ། །སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་ཐུགས་ལ་གནས། །
 །སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་སྦྱུ་ཆེ་བ། །སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་གསུང་ཡང་ཡིན། །དོ་རྩེ་ཉི་མ་སྒྲུང་བ་ཆེ། །དོ་རྩེ་ཟླ་བ་དྲི་མེད་འོད། །
 །ཆགས་བྲལ་དང་པོ་ཆགས་པ་ཆེ། །ཁ་དོག་སྒྲ་ཆོགས་འབར་བའི་འོད། །དོ་རྩེ་སྦྱིལ་གྱང་རྩོགས་སངས་རྒྱས། །སངས་རྒྱས་
 །བརྩོད་པའི་ཆོས་འཛིན་པ། །དཔལ་ལྷན་སངས་རྒྱས་པདྨ་སྦྱེས། །ཀུན་མཁྱེན་ཡེ་ཤེས་མཛོད་འཛིན་པ། །རྒྱལ་པོ་སྦྱུ་འཕྱལ་
 །སྒྲ་ཆོགས་འཆང་། །ཆེ་བ་སངས་རྒྱས་རིགས་སྤྲུགས་འཆང་། །དོ་རྩེ་རྣོན་པོ་རལ་གྱི་ཆེ། །ཡི་གེ་མཆོག་སྟེ་རྣམ་པར་དག །

ཨ། །འཇིན། །སྤྱེ་མེད་ཆོས་ཏེ་སྣ་ཆོག་ས་དོན། །ཆོས་ཀུན་ངོ་བོ་ཉིད་འཆང་བ། །ཤེས་རབ་ཆེན་པོས་སྐད་ཅིག་
 ལ། །ཆོས་ཀུན་ཁོང་དུ་ཆུད་པ་འཆང་། །ཆོས་ཀུན་མངོན་པར་རྟོག་ས་པ་སྟེ། །ཐུབ་པ་སྟོ་མཆོག་ཡང་དག་མཐའ། །མི་
 གཡོ་རབ་དུ་དྲངས་བའི་བདག །རྟོག་ས་པའི་སངས་རྒྱས་བྱང་ཆུབ་འཆང་། །སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་མངོན་སུམ་པ། །ཡེ་ཤེས་
 མེ་ལྷེ་འོད་རབ་གསལ། །སོ་སོར་གཟིགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཆོག་ས་སུ་བཅད་པ་བཞི་བརྒྱ་ཅ་གཉིས་སོ། །འདོད་པའི་དོན་སྦྱབ་དམ་པ་སྟེ། །ངན་
 སོང་ཐམས་ཅད་ནྟམ་སྦྱང་བ། །མགོན་པོ་སེམས་ཅན་ཀུན་གྱི་མཆོག །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་རབ་གྲོལ་བྱེད། །ཉོན་མོངས་

གཡུལ་དུ་གཅིག་དཔལ་བ། |མི་ཤེས་དག་ཡི་དྲེགས་པ་འཛེམས། |སྒོ་ལྡན་སྒྲེག་འཆང་དཔལ་དང་ལྡན། |དཔལ་བོ་མི་
 ལྷག་གཟུགས་འཆང་བ། |ལག་པའི་དབྱུག་པ་བརྒྱ་བསྐྱེད་ཅིང་། |གོམ་པའི་སྒྲུབས་ཀྱིས་གར་བྱེད་པ། |དཔལ་ལྡན་ལག་
 པ་བརྒྱས་གང་ལ། |ནམ་མཁའ་བྱབ་པར་གར་བྱེད་པ། |ས་ཡི་དཀྱིལ་འཁོར་གཞི་ཡི་བྱོན། |རྒྱང་བ་ཡ་གཅིག་མཐིལ་གྱིས་
 གཞོན། |རྒྱང་མཐེབ་སེན་མོའི་བྱོན་གྱིས་ཀྱང་། |ཆོངས་པའི་ཡུལ་ས་ཅེ་ནས་གཞོན། |དོན་གཅིག་གཉིས་མེད་ཆོས་ཀྱི་དོན།
 དམ་པའི་དོན་ཏེ་འཛིགས་པ་མེད། |རྣམ་རིག་སྒྲ་ཆོགས་གཟུགས་དོན་ཅན། |སེམས་དང་རྣམ་ཤེས་རྒྱུད་དང་ལྡན། |དངོས་

ॐ | འདྲེན་མ་ལུས་ནམས་ལ་དགའ། | སྟོང་པ་ཉིད་དགའ་མཆོག་གི་སྟོ། | སྲིད་པ་འི་འདོད་ཆགས་ལ་སྲིགས་འདས།
 སྲིད་གསུམ་དགའ་བ་ཆེན་པོ་པ། | སྲིན་དཀར་དག་པ་བཞིན་དུ་དཀར། | འོད་བཟང་སྟོན་ཀའི་ཟླ་བ་འི་འོད། | ཉི་མ་འཆར་
 ཀའི་དཀྱིལ་ལྟར་མཛེས། | སེན་མའི་འོད་ནི་གས་ཆེར་དམར། | ཅོད་པན་བཟང་པོ་མཐོན་ཀའི་ཅེ། | སྐྱ་མཆོག་མཐོན་ཀ་
 ཆེན་པོ་འཆང། | འོར་བུ་ཆེན་པོ་འོད་ཆགས་དཔལ། | སངས་རྒྱས་སྤྱལ་བའི་རྒྱན་དང་ལྡན། | འཇིག་རྟེན་ཁམས་བརྒྱ་ཀུན་
 བསྐྱོད་པ། | རྩུ་འཕྱལ་རྒྱང་བའི་སྟོབས་ཆེན་ལྡན། | དེ་ཉིད་དྲན་པ་ཆེན་པོ་འཆང། | དྲན་པ་བཞི་བོ་ཉིང་འཛིན་རྒྱལ། | བྱང་

རྒྱལ་ཡན་ལག་མེ་ཏྲག་སྤྱོད། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཡོན་ཏན་མཚོ། །ལམ་གྱི་ཡན་ལག་བརྒྱད་ཚུལ་རིག །ཡང་དག་
 སངས་རྒྱས་ལམ་རིག་པ། །སེམས་ཅན་ཀུན་ལ་ཤས་ཆེར་ཆགས། །ནམ་མཁའ་ལྟ་བུར་ཆགས་པ་མེད། །སེམས་ཅན་ཀུན་
 གྱི་ཡིད་ལ་འཇུག །སེམས་ཅན་ཀུན་གྱི་ཡིད་ལྟར་མགྱོགས། །སེམས་ཅན་ཀུན་གྱི་དབང་དོན་ཤེས། །སེམས་ཅན་ཀུན་གྱི་
 ཡིད་འཕྲོག་པ། །ཕུང་པོ་ལྔ་དོན་དེ་ཉིད་ཤེས། །ནམ་དག་ཕུང་པོ་ལྔ་འཆང་བ། །ངེས་འབྱུང་ཀུན་གྱི་མཐའ་ལ་གནས། །
 ངེས་པར་འབྱུང་བ་ཀུན་ལ་མཁས། །ངེས་འབྱུང་ཀུན་གྱི་ལམ་ལ་གནས། །ངེས་པར་འབྱུང་བ་ཀུན་སྟོན་པ། །ཡན་ལག་བརྒྱ་

༄། །གཉིས་སྤིང་ཅ་བཏོན། །དག་པ་རྣམ་པ་བརྩ་གཉིས་འཆང་། །བདེན་བཞིའི་ཚུལ་གྱི་རྣམ་པ་ཅན། །ཤེས་པ་
བརྩུང་པོ་རྟོགས་པ་འཆང་། །བདེན་དོན་རྣམ་པ་བརྩ་གཉིས་ལྡན། །དེ་ཉིད་རྣམ་པ་བརྩ་དུག་རིག །རྣམ་པ་ཉི་ཤུས་བྱང་ཆུབ་
པ། །རྣམ་པར་སངས་རྒྱས་ཀུན་རིག་མཆོག །སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་སྤྱལ་བའི་སྤྱ། །བྱེ་བ་དཔག་མེད་འབྱེད་པ་པོ། །སྐད་
ཅིག་ཐམས་ཅད་མངོན་པར་རྟོགས། །སེམས་གྱི་སྐད་ཅིག་དོན་ཀུན་རིག །ཐེག་པ་སྣ་ཆོགས་ཐབས་ཚུལ་གྱིས། །འགྲོ་བའི་
དོན་ལ་རྟོགས་པ་པོ། །ཐེག་པ་གསུམ་གྱི་ངེས་འབྱུང་ལ། །ཐེག་པ་གཅིག་གི་འབྲས་བུར་གནས། །ཉོན་མོངས་ཁམས་རྣམས་

འཇམ་དཔལ་མཆོག་བཟང་།

བཅོ་བརྒྱད་

དག་པའི་བདག་ །ལས་གྱི་ཁམས་རྣམས་ཟད་བྱེད་པ། །ཁུ་བོ་རྒྱ་མཆོ་ཀུན་ལས་བཟུལ། །སྒྱུར་བའི་དགོན་པ་ལས་བྱུང་བ།
 ཉོན་མོངས་ཉེ་བ་ཀུན་ཉོན་མོངས། །བག་ཆགས་བཅས་པ་གཏན་སྤངས་པ། །སྒྲིང་རྩེ་ཆེ་དང་ཤེས་རབ་ཐབས། །དོན་ཡོད་
 འགྲོ་བའི་དོན་བྱེད་པ། །འདུ་ཤེས་ཀུན་གྱི་དོན་སྤངས་ཤིང་། །རྣམ་ཤེས་དོན་ནི་འགོག་པ་འཆང་། །སེམས་ཅན་ཀུན་གྱི་ཡིད་
 གྱི་ཡུལ། །སེམས་ཅན་ཀུན་གྱི་ཡིད་ལ་གནས། །སེམས་ཅན་ཀུན་གྱི་ཡིད་ནང་གནས། །དེ་དག་སེམས་དང་མཐུན་པར་
 འཇུག་ །སེམས་ཅན་ཀུན་ཡིད་ཆེས་པར་བྱེད། །སེམས་ཅན་ཀུན་གྱི་ཡིད་དགའ་བ། །ཁྱུ་བ་མཐའ་འབྱུལ་བ་ལྡན་པ་མིན། །

༄༅། |འོར་བ་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་སྤངས། |དོན་གསུམ་ཐེ་ཆོམ་མེད་པའི་སྒོ། |ཀུན་དོན་ཡོན་ཏན་གསུམ་གྱི་བདག།
 བྱང་པོ་ལྷ་དོན་ཏུས་གསུམ་པ། |སྐད་ཅིག་ཐམས་ཅད་བྱེ་བྲག་བྱེད། |སྐད་ཅིག་གཅིག་གིས་རྫོགས་སངས་རྒྱས། |སངས་
 རྒྱས་ཀུན་གྱི་རང་བཞིན་འཆང། |ལུས་མེད་ལུས་ཏེ་ལུས་ཀྱི་མཆོག |ལུས་ཀྱི་མཐའ་ནི་རྟོགས་པ་པོ། |གཟུགས་རྣམས་སྒྲ་
 ཆོགས་ཀུན་ཏུ་སྟོན། |འོར་བུ་ཆེན་པོ་རིན་ཆེན་ཏྲིག |མཉམ་པ་ཉིད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཆོགས་བཅད་ཉི་ཤུ་ཅུ་བཞིའོ། |སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱིས་
 རྟོགས་བྱ་བ། |སངས་རྒྱས་བྱང་ཆུབ་སྒྲ་ན་མེད། |གསང་སྤྲུགས་ལས་བྱུང་ཡི་གེ་མེད། |གསང་སྤྲུགས་ཆེན་པོ་རིག་གསུམ་

པ། །གསང་སྒྲགས་དོན་ཀུན་བསྐྱེད་པ་པོ། །ཐིག་ལེ་ཆེན་པོ་ཡི་གེ་མེད། །སྟོང་པ་ཆེན་པོ་ཡི་གེ་ལྷ། །ཐིག་ལེ་སྟོང་པ་ཡི་
གེ་རྒྱལ། །རྣམ་པ་ཀུན་ལྡན་རྣམ་པ་མེད། །བརྒྱ་རྒྱལ་སྐྱེད་སྐྱེད་ཐིག་ལེ་འཆང་། །ཡན་ལག་མེད་པའི་རྩིས་ལས་འདས། །
བསམ་གཏན་བཞི་བའི་རྩེ་མོ་འཆང་། །བསམ་གཏན་ཡན་ལག་ཀུན་ཤེས་ཤིང་། །ཏིང་འཛིན་རིག་དང་རྒྱད་རིག་པ། །ཏིང་
འཛིན་ལུས་ཅན་ལུས་ཀྱི་མཆོག། །ལོངས་སྟོན་རྩོགས་སྐྱ་ཀུན་གྱི་རྒྱལ། །སྐྱལ་བའི་སྐྱ་སྟེ་སྐྱ་ཡི་མཆོག། །སངས་རྒྱས་སྐྱལ་བའི་
རྒྱད་འཆང་བ། །སྟོགས་བརྒྱུ་སྐྱལ་བ་སྣ་ཆོགས་འབྱེད། །ཇི་བཞིན་འགྲོ་བའི་དོན་བྱེད་པ། །སྟ་ཡི་དབང་པོ་སྟ་ཡི་སྟ། །

ཨ། །ལྷ་ཡི་བདག་པོ་ལྷ་མིན་བདག །འཆི་མེད་དབང་པོ་ལྷ་འི་བྲ་མ། །འཛམས་བྱེད་འཛམས་བྱེད་དབང་ལྷག་པོ།
 གྲིད་པའི་དགོན་པ་ལས་བཀལ་བ། །སྟོན་པ་གཅིག་པུ་འགྲོ་བའི་བྲ། །འཇིག་རྟེན་སྟོགས་བརྩུར་རབ་གྲགས་པ། །ཆོས་ཀྱི་
 ལྷན་བདག་ཆེ་བ་པོ། །བྱམས་པའི་གོ་ཆ་ཆས་པ་སྟེ། །སྟོང་རྗེ་ཡི་ནི་ཡ་ལ་ད་བགོས། །ཤེས་རབ་རལ་གྱི་མདའ་གཞུ་ཐོགས།
 ཉོན་མོངས་མི་ཤེས་གཡུལ་ངོ་སེལ། །དཔའ་བོ་བདུད་དག་བདུད་འདུལ་བ། །བདུད་བཞིའི་འཇིགས་པ་སེལ་བར་བྱེད། །
 བདུད་ཀྱི་དཔུང་རྣམས་ཕམ་བྱེད་པ། །རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་འཇིག་རྟེན་འདྲན། །མཆོད་འོས་བསྟོད་འོས་སྟོག་གི་གནས།

ཉུག་ཏུ་རི་མོར་བྱ་བའི་འོས། །བཀུར་འོས་བརྗེད་པར་བྱ་བའི་མཆོག་ །ཕྱག་བྱར་འོས་པ་བྲུ་མའི་རབ། །འཛིག་རྟེན་གསུམ་པོ་
 གོམ་གཅིག་བགྱོད། །མཁའ་ལྟར་མཐའ་མེད་རྣམ་པར་གཞོན། །གསུམ་རིག་གཅོང་མ་དག་པ་སྟེ། །མདོན་ཤེས་ཏུག་ལྡན་
 རྗེས་ཏུན་ཏུག །བྱང་རྒྱལ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེ། །རྩུ་འབྲུལ་ཆེན་པོས་འཛིག་རྟེན་འདས། །ཤེས་རབ་ཕ་རོལ་ཕྱིན་
 པའི་མཐའ། །ཤེས་རབ་ཀྱིས་ནི་དེ་ཉིད་ཐོབ། །བདག་རིག་གཞན་རིག་ཐམས་ཅད་པ། །ཀུན་ལ་ཕན་པའི་གང་ཟག་མཆོག་ །
 དཔེར་བྱ་ཀུན་ལས་འདས་པ་སྟེ། །ཤེས་དང་ཤེས་བྱའི་བདག་པོ་མཆོག་ །གཙོ་བོ་ཆོས་ཀྱི་སྦྱིན་བདག་སྟེ། །ཕྱག་རྒྱ་བཞི་པོའི་

༡། །དོན་སྟོན་པ། །འགྲོ་བའི་བསྟེན་བཀུར་གནས་གྱི་མཆོག། །ངེས་འབྱུང་གསུམ་པོ་བཟོད་རྣམས་གྱི། །དོན་
 གྱི་དམ་པ་རྣམ་དག་དཔལ། །འཇིག་རྟེན་གསུམ་ན་སྐལ་བཟང་ཆེ། །དཔལ་ལྡན་འབྱོར་བ་ཀུན་བྱེད་པ། །འཇམ་དཔལ་
 དཔལ་དང་ལྡན་པའི་མཆོག། །བྱ་བ་བྱ་བ་པའི་ཡེ་ཤེས་གྱི་ཆོགས་སུ་བཅད་པ་བཙོ་ལྟོ། །མཆོག་སྦྱིན་དོ་རྗེ་མཆོག་ཁྱེད་འདུད། །ཡང་དག་
 མཐར་ཐུར་ཁྱེད་ལ་འདུད། །སྟོང་ཉིད་སྟོང་པོ་ཁྱེད་ལ་འདུད། །སངས་རྒྱས་བྱང་ཆུབ་ཁྱེད་ལ་འདུད། །སངས་རྒྱས་ཆགས་
 པ་ཁྱེད་ལ་འདུད། །སངས་རྒྱས་འདོད་ལ་ཐུག་འཆེལ་འདུད། །སངས་རྒྱས་དབྱེས་པ་ཁྱེད་ལ་འདུད། །སངས་རྒྱས་རོལ་

ལ་ཕྱག་འཆ་ལ་འདུད། །སངས་རྒྱས་འཇུམ་པ་བྱོད་ལ་འདུད། །སངས་རྒྱས་བཞད་ལ་ཕྱག་འཆ་ལ་འདུད། །སངས་རྒྱས་
གསུང་ཉིད་བྱོད་ལ་འདུད། །སངས་རྒྱས་ཕྱག་ས་ལ་ཕྱག་འཆ་ལ་འདུད། །མེད་པ་ལས་བྱུང་བྱོད་ལ་འདུད། །སངས་རྒྱས་
འབྱུང་བ་བྱོད་ལ་འདུད། །ནམ་མཁའ་ལས་བྱུང་བྱོད་ལ་འདུད། །ཡེ་ཤེས་ལས་བྱུང་བྱོད་ལ་འདུད། །སྐྱུ་འབྲུལ་དྲ་བ་བྱོད་
ལ་འདུད། །སངས་རྒྱས་རིལ་སྟོན་བྱོད་ལ་འདུད། །ཐམས་ཅད་ཐམས་ཅད་བྱོད་ལ་འདུད། །ཡེ་ཤེས་སྐྱུ་ཉིད་བྱོད་ལ་འདུད། །
དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལྷའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བསྟོད་པ་ཆོག་ས་བཅད་ལྟེན། ཨོྲཱ་མཝ་རྒྱུ་ཨ་ལྷ་ལྷ་ལྷ་བ། བི་བྱུང་རྟེ་བརྟེ་ཙྰུཾ། ཨ་ཨྱ ཨྱ་ཨྱཾ། བྲ་གྲི་

ཤིན་རྩ་ཡོངས་སུ་དག་བ་ཡི། །ཆོས་དབྱིངས་ཡེ་ཤེས་སྒྲིང་པོ་ཟී། །སྤགས་དགོད་པའོ། །དེ་ནས་དཔལ་ལྷན་རྗེ་རྗེ་འཆང་། །དགའ་ཞིང་མགུ་ནས་
 ཐལ་མོ་སྦྱར། །མགོན་པོ་བཅོམ་ལྷན་དེ་བཞིན་གཤེགས། །རྫོགས་སངས་རྒྱས་ལ་ཕྱག་འཆལ་ཏེ། །རྣམ་མང་མགོན་པོ་...
 གཞན་རྣམས་དང་། །གསང་དབང་ལག་ན་རྗེ་རྗེ་དེ། །ཁྱོ་བོ་འི་རྒྱལ་པོར་བཅས་རྣམས་ཀྱིས། །གསང་བསྟོད་ནས་ནི་ཆོག་
 འདི་གསོལ། །མགོན་པོ་བདག་ཅག་རྗེས་ཡི་རང་། །ལེགས་སོ་ལེགས་སོ་ལེགས་པར་གསུངས། །བདག་ཅག་ཡང་དག་
 རྫོགས་པ་ཡི། །བྱང་རྒྱལ་ཐོབ་པའི་དོན་ཆེན་མཛད། །འགྲོ་བ་མགོན་མེད་རྣམས་དང་ནི། །རྣམ་གྲོལ་འབྲས་བུ་འཆལ་བ་

འཇམ་དཔལ་མཆོན་བརྒྱུད་

ཉིར་གྱུ་ཉིར་

ཨ། །ཡི། །རྣམ་དག་ལེགས་པའི་ལམ་འདི་ནི། །སྐྱུ་འཕྱུལ་དྲ་བའི་ཚུལ་བསྟན་པ། །ཟབ་ཅིང་ཡངས་ལ་རྒྱ་ཆེ་བ། །
 དོན་ཆེན་འགྲོ་བའི་དོན་བྱེད་པ། །སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱི་ཡུལ་འདི་ནི། །རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱིས་བཤད། །ཅེས་སོ། །
 ཉེ་བར་བསྐྱས་པའོ། །འཕགས་པ་སྐྱུ་འཕྱུལ་དྲ་བ་སྟོང་ཕྱག་བརྒྱ་དྲུག་པ་རྣལ་འབྱོར་ཆེན་པོའི་རྒྱུད་ཀྱི་བདག་པོའི་ཉིང་ངེ་འཛིན་དྲ་བའི་
 ལེའུ་ལས་ཕྱིང་བ་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཤུ་བྱ་བྱབ་པས་གསུངས་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་འཇམ་དཔལ་ཡེ་ཤེས་
 སེམས་དཔའི་དོན་དམ་པའི་མཆོན་ཡང་དག་པར་བརྗོད་པ་རྫོགས་སོ། ། །ལག་ན་རྩོུ་རྩོུ་རྩོུ་འཆང་འདི་ནི་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐྱུ་

དང་དེ་བཞིན་ག་ཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་སྐྱུ་འཇམ་དཔལ་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའི་མ་འདྲེས་པ་ཡོངས་སུ་དག་པའི་མཚན་ཡང་དག་པར་བརྗོད་པ་སྟེ། །ཁྱོད་ཀྱི་སྒྲ་ན་
 མེད་པའི་དགའ་བ་དང་རབ་ཏུ་དང་བ་དང་མགུ་བ་ཆེན་པོ་ཡང་དག་པར་སྐྱེད་པའི་དོན་དང་། །སྐྱེད་པ་གསུང་དང་ཐུགས་ཀྱི་གསང་བ་ཡོངས་སུ་དག་པའི་ཕྱིར་དང་། །
 ཡོངས་སུ་རྩོགས་པ་དང་ཡོངས་སུ་དག་པའི་ས་དང་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང་། །བསོད་ནམས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཆོགས་ཡོངས་སུ་རྩོགས་པ་དང་ཡོངས་སུ་དག་པའི་ཕྱིར་དང་། །
 སྒྲ་ན་མེད་པའི་དོན་ལྷག་པར་མ་རྟོགས་པ་ལྷག་པར་རྟོགས་པའི་ཕྱིར་དང་། །མ་ཐོབ་པ་ཐོབ་པའི་ཕྱིར་དང་ཇི་སྲིད་དེ་བཞིན་ག་ཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་
 རྒྱུ་ཡང་དག་པར་གཟུང་བའི་དོན་ཏུ་ཡང་ངས་བསྟན་པ་དང་། །ཡང་དག་པར་རབ་ཏུ་བཤད་པ་དང་། །ནམ་པར་བཀྲོལ་བ་དང་། །ནམ་པར་སྐྱེ་བ་དང་། །རབ་ཏུ་

༡༡། །གསལ་བར་བྱས་པ་དང་བྱིན་གྱིས་བརྒྱབས་པ་ལོ། །ལག་ན་དོ་རྩེ་དོ་རྩེ་འཆང་འདི་ནི་ངས་ཁྱོད་ཀྱི་རྒྱུད་ལས་སྤྲུགས་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་བྱིན་གྱིས་བརྒྱབས་པ་ལོ། །འཁོར་ལོ་དང་པོའི་རྩེས་སུ་བསྤྲུགས་པ་རྟུང་པ་བཅུ་གཅིག་གོ། །གཞན་ཡང་ལག་ན་དོ་རྩེ་དོ་རྩེ་འཆང་འདི་ནི་མཚན་ཡང་དག་པར་བརྗོད་པ་ཤིན་ཏུ་ཡོངས་སུ་དག་པ་ཡོངས་སུ་བྱང་བ་སྟེ། །རི་སྤྱོད་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་དང་སྦྱ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་ཀྱི་གསང་བར་གྱུར་པ་ལོ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བྱང་ཆུབ་པོ། །ཡང་དག་པར་རྗོགས་པའི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱི་མངོན་པར་རྟོགས་པ་ལོ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བླ་ན་མེད་པ་ལོ། །བདེ་བར་གཤེགས་པ་རྣམས་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་རྟོགས་པ་ལོ། །རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀྱི་བདུད་ཀྱི་སྟོབས་ཐམས་ཅད་ལམ་པར་བྱེད་པ་ལོ། །སྟོབས་བཅུ་དང་ལྷན་པ་ཐམས་ཅད་

གྱི་སྟོབས་བཅུའི་སྟོབས་སོ། །ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་རྣམས་ཀྱི་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་དོ། །ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ལུང་དོ། །སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་
 དག་པར་ཀུན་རྒྱུ་པའོ། །བྱང་རྒྱུ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བྱི་མ་མེད་ཅིང་ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པའི་བསོད་ནམས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཆོག་ས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་
 པའོ། །ཉན་ཐོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རབ་ཏུ་སྦྱེ་བའོ། །ལྟ་དང་མི་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ལུན་སུམ་ཆོག་ས་པའི་ཁིང་དོ། །ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་རབ་ཏུ་གནས་པའོ། །
 བྱང་རྒྱུ་སེམས་དཔའི་སྦྱོད་པའི་འབྱུང་ཁུངས་སོ། །འཕགས་པའི་ལམ་ཡང་དག་པའི་མཐར་ཐུག་པའོ། །རྣམ་པར་གྲོལ་བ་རྣམས་ཀྱི་བརྟགས་པའོ། །དེས་པར་འབྱུང་
 བའི་ལམ་ཀྱི་སྦྱེད་པའོ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་གདུང་གི་རྒྱན་མི་འཆད་པའོ། །བྱང་རྒྱུ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོའི་རིགས་དང་རྒྱུད་ཀྱི་རབ་ཏུ་འཕེལ་བའོ། །ཕ་རོལ་

ཡུན་སྐུམ་ཆོག་ས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་འབྱུང་གནས་སོ། །རྒྱུད་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རབ་ཏུ་འཛོམས་པ་ལོ། །ངན་སོང་གི་སྒོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་འགོག་ས་པ་ལོ། །རྣམ་པར་གྲོལ་བའི་
 གྲོང་ཁྱིམ་གྱི་ལམ་དམ་པ་ལོ། །འཁོར་བའི་འཁོར་ལོའི་རབ་ཏུ་མི་འཇུག་པ་ལོ། །ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་རབ་ཏུ་བསྐྱོར་བ་ལོ། །དེ་བཞིན་ག་ཤེགས་པའི་བསྟན་པའི་གདུགས་
 དང་རྒྱལ་མཆོན་དང་བ་དན་སྦྱང་བ་ལོ། །དམ་པའི་ཆོས་སྟོན་པའི་ལྷག་པར་གནས་པ་ལོ། །བྱང་རྒྱལ་སེམས་དཔལ་ལྷགས་ཀྱི་སྒོའི་སྤྱད་པ་སྤྱད་པ་རྣམས་ཀྱི་སྤྱར་ཏུ་
 འགྲུབ་པ་ལོ། །བྱང་རྒྱལ་སེམས་དཔལ་ལྷགས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་མངོན་པར་སྤྱར་བ་རྣམས་ཀྱི་བསྐྱེལ་བ་ལྷག་པར་རྟོགས་པ་ལོ། །གཉིས་སྐུ་མེད་ཅིང་སོ་སོར་རྟོགས་
 པ་བསྐྱེལ་བ་མངོན་པར་སྤྱར་བ་རྣམས་ཀྱི་སྤྱང་བ་ཉིད་སོ་སོར་རྟོགས་པ་ལོ། །ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང་ཆོག་ས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྦྱང་བ་ལོ། །ཡོངས་སྤྱད་ག་པའི་ས་དང་ཕ་རོལ་

༡༡། །ཏུ་ཕྱིན་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡོངས་སུ་ཚྲོགས་པ་ལོ། །ཡང་དག་པ་འི་འཕགས་པ་འི་བདེན་པ་བཞི་པོ་རྣམས་ཀྱི་སོ་སོར་རྟོགས་པ་ལོ། །དྲན་པ་ཉེ་བར་
 གཞག་པ་བཞི་པོ་རྣམས་ཀྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་གཅིག་པ་འི་སེམས་སོ་སོར་རྟོགས་པ་ལོ། །མཚན་ཡང་དག་པར་བཟློད་པ་འདི་ནི་ཇི་སྟེང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་
 ཡོངས་སུ་ཚྲོགས་པ་འི་བར་རོ། །འཁོར་ལོ་གཉིས་པ་འི་རྗེས་སུ་བསྐྱུགས་པ་རྒྱུ་ལ་བུ་བུ་ཅ་གཉིས་སོ། །གཞན་ཡང་ལག་ན་དོ་རྗེ་དོ་རྗེ་འཆང་མཚན་ཡང་དག་པར་
 བཟློད་པ་འདི་ནི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ལུས་དང་ངག་དང་ཡིད་ཀྱིས་ཀུན་ཏུ་སྦྱུང་པ་འི་སྒྲིག་པ་མ་ལུས་པ་རབ་ཏུ་ཞི་བར་བྱེད་པ་ལོ། །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ངན་
 སོང་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་སྦྱོང་བ་ལོ། །ངན་འགྲོ་ཐམས་ཅད་སྦྱོག་པ་ལོ། །ལས་ཀྱི་སྦྱིབ་པ་ཐམས་ཅད་ཡང་དག་པར་གཅོད་པ་ལོ། །མི་ཁོམ་པ་བརྒྱད་ཏུ་སྦྱེ་བ་ཐམས་ཅད་

གྱི་མི་སྤྱེ་བར་བྱེད་པ་ལོ། །འཛིགས་པ་ཆེན་པོ་བརྒྱད་ཉེ་བར་ནི་བར་བྱེད་པ་ལོ། །མི་ལམ་ངན་པ་ཐམས་ཅད་ངེས་པར་སེལ་བ་ལོ། །མཚན་མ་ངན་པ་ཐམས་ཅད་ནྭ་མ་པར་
 སེལ་བར་བྱེད་པ་ལོ། །ལྟས་ངན་དང་བགེགས་ཐམས་ཅད་ཉེ་བར་ནི་བར་བྱེད་པ་ལོ། །བདུད་དང་དགའི་ལས་ཐམས་ཅད་རིང་དུ་བྱེད་པ་ལོ། །དགེ་བའི་ཙུ་བ་དང་བསོད་
 ནམས་ཐམས་ཅད་ཉེ་བར་སོག་པར་བྱེད་པ་ལོ། །ཚུལ་བཞིན་མ་ཡིན་པ་ཡིད་ལ་བྱེད་པ་ཐམས་ཅད་མི་སྤྱེ་བར་བྱེད་པ་ལོ། །རྒྱགས་པ་དང་ང་རྒྱལ་དང་དྲེགས་པ་དང་ངར་
 འཛིན་ཐམས་ཅད་ངེས་པར་འཛོམས་པར་བྱེད་པ་ལོ། །སྤྱག་བསྐྱལ་དང་ཡིད་མི་བདེ་བ་ཐམས་ཅད་མི་སྤྱེ་བར་བྱེད་པ་ལོ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་གྱི་སྒྲིང་
 པོར་གྱུར་བ་ལོ། །བྱང་རྒྱལ་སེམས་དཔལ་ཐམས་ཅད་གྱི་གསང་བར་གྱུར་བ་ལོ། །ཉན་ཐོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་གྱི་གསང་ཆེན་དུ་གྱུར་བ་ལོ། །ཕྱག་རྒྱ་དང་

ॐ། །སྒྲགས་ཐམས་ཅད་དུ་གྱུར་པ་ལོ། །ཆོས་ཐམས་ཅད་བརྗོད་དུ་མེད་པར་སྒྲ་བ་རྣམས་ཀྱི་དྲན་པ་དང་ཤེས་བཞིན་ཡང་དག་པར་སྦྱེད་པ་ལོ། །སྒྲ་ན་མེད་
 པ་འི་ཤེས་རབ་དང་ཡིད་གཞུངས་པར་བྱེད་པ་ལོ། །ནད་མེད་པ་དང་སྟོབས་དང་དབང་ལྷན་སྟུང་སྟུང་ཆོགས་པར་བྱེད་པ་ལོ། །དཔལ་དང་དགེ་བ་དང་ནི་བ་དང་ལེགས་
 པ་རབ་དུ་འཕེལ་བར་བྱེད་པ་ལོ། །གྲགས་པ་དང་སྟོན་པ་དང་ཆོགས་བཅད་དང་བསྟོད་པ་རབ་དུ་གསལ་བར་བྱེད་པ་ལོ། །ནད་དང་འཇིགས་པ་ཆེན་པོ་ཐམས་ཅད་ཉེ་བར་
 བྱི་བར་བྱེད་པ་ལོ། །ཤིན་དུ་དག་པ་རྣམས་ཀྱི་ཤིན་དུ་དག་པ་ལོ། །ཤིན་དུ་གཙང་བ་རྣམས་ཀྱི་ཤིན་དུ་གཙང་བ་ལོ། །ཤིན་དུ་འབྱོར་ལྡན་རྣམས་ཀྱི་ཤིན་དུ་འབྱོར་ལྡན་ལོ། །
 ཤིན་དུ་བྱ་གྲ་ཤིས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཤིན་དུ་བྱ་གྲ་ཤིས་པ་ལོ། །སྦྱབས་འདོད་པ་རྣམས་ཀྱི་སྦྱབས་སོ། །གནས་འདོད་པ་རྣམས་ཀྱི་གནས་སོ། །སྦྱོབ་པ་འདོད་པ་རྣམས་

གྱི་སྒྲོབ་པའོ། །དཔུང་གཉེན་མེད་པ་རྣམས་ཀྱི་དཔུང་གཉེན་ནོ། །སྒྲིང་འདོད་པ་རྣམས་ཀྱི་སྒྲིང་དུ་གྱུར་པའོ། །རྟེན་མེད་པ་རྣམས་ཀྱི་སྒྲ་ན་མེད་པའི་རྟེན་དུ་གྱུར་པའོ། །
 སྲིད་པའི་རྒྱ་མཚོ་ཕ་རོལ་དུ་འགོ་བ་རྣམས་ཀྱི་གྲུ་གཟིངས་སུ་གྱུར་པའོ། །ནད་ཐམས་ཅད་ངེས་པར་འཇོམས་པའི་ཕྱིར་སྒྲན་པའི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོར་གྱུར་པའོ། །སྒྲང་བ་དང་
 རོར་བའི་དངོས་པོ་རྣམ་པར་བྱེད་པའི་ཕྱིར་རབ་དུ་གྱུར་པའོ། །ལྟ་བ་ངན་པའི་སྤྱན་པ་སྤྱན་ནག་ཐམས་ཅད་བསལ་བའི་ཕྱིར་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྒྲང་བར་གྱུར་པའོ། །སེམས་ཅན་
 ཐམས་ཅད་ཀྱི་བསམ་པ་དང་མངོན་པར་འདོད་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་ཡོངས་སུ་ཚློགས་པའི་ཕྱིར་ཡིད་བཞིན་གྱི་ནོར་བུའི་རྒྱལ་པོར་གྱུར་པའོ། །འཇམ་དཔལ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྒྲུ་རབ་
 དུ་ཐོབ་པའི་ཕྱིར་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་སུ་གྱུར་པའོ། །སྤྱན་སྒྲུ་རབ་དུ་ཐོབ་པའི་ཕྱིར་ཡོངས་སུ་དག་པའི་ཡེ་ཤེས་གཟིགས་པར་གྱུར་པའོ། །ཟང་བིང་དང་མི་

༄༅། །འཇིགས་པ་དང་ཆོས་ཀྱི་སྒྲིན་པ་ཡོངས་སུ་གཏོང་བ་ཉིད་ཀྱིས་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་རྒྱག་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་གྱུར་པ་ལོ། །བསོད་ནམས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་
 ཆོགས་དང་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཉིད་ཀྱིས་ས་བརྩུ་རབ་ཏུ་ཐོབ་པར་གྱུར་པ་ལོ། །གཉིས་ཀྱི་ཆོས་དང་བྲལ་བའི་ཕྱིར་གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཆོས་ཉིད་དོ། །ལྷག་
 པར་སྒྲོ་འདོགས་པ་དང་བྲལ་བ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་དེ་བཞིན་ཉིད་ཀྱི་རང་བཞིན་དང་གཞན་མ་ཡིན་པའི་ཆོས་ཉིད་དོ། །དེ་བཞིན་ག་ཤེགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྒྲུ་ཡོངས་སུ་དག་པའི་
 རང་བཞིན་ཉིད་ཀྱིས་ཡང་དག་པའི་མཐའི་རང་བཞིན་ཉིད་དོ། །ལྟ་བ་ངན་པའི་ཚང་ཚིང་མ་ལུས་པ་ངས་པར་སེལ་བ་ཉིད་ཀྱིས་ནམ་པ་ཐམས་ཅད་པ་ཆེན་པོ་སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱི་
 གཟུགས་ཉིད་དོ། །མཚན་ཡང་དག་པར་བརྗོད་པ་འདི་ནི་འདི་ལྟར་གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་དོན་དང་མིང་ཡང་དག་པར་འཛིན་པ་རབ་ཏུ་གསལ་བར་བྱེད་པ་ཉིད་

གྲིས་ཚེས་ཐམས་ཅད་བཟོད་དུ་མེད་པར་གྱུར་པ་ལོ། །འཁོར་ལོ་གསུམ་པའི་རྗེས་སུ་བསྐྱགས་པ་རྒྱང་པ་ལྷ་བཙུ་ཅ་གཉིས་སོ།། གཞན་ཡང་ལག་ན་དོ་རྗེ་དོ་རྗེ་འཆང་
 རིགས་ཀྱི་བྱ་འམ་རིགས་ཀྱི་བྱ་མོ་གང་ལ་འང་གསང་སྐྱགས་ཀྱི་སྒྲིའི་སྦྱད་པ་སྦྱད་པས་བཅོམ་ལྡན་འདས་འཇམ་དཔལ་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་
 ཅད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྦྱ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྦྱ་དང་གཉིས་སུ་མེད་པ་དོན་དམ་པའི་མཚན་ཡང་དག་པར་བཟོད་པ་ཞེས་བྱ་བ་གཙུག་གི་ནོར་བུ་འདི་མཐའ་དག་
 ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་མ་ཚང་བ་མེད་པ་དུམ་བུ་མ་ཡིན་པ་ཆོགས་སུ་བཅད་པ་དང་། ཆོག་དང་ཡི་གེ་འདི་དག་ཉིད་ཀྱིས་ཉིམ་སོ་སོར་དུས་གསུམ་དུ་འཛིན་པར་བྱེད་པ་དང་།
 གྲོག་པར་བྱེད་པ་དང་། ཀུན་རྒྱུ་པར་བྱེད་པ་དང་། ཚུལ་བཞིན་དུ་ཡིད་ལ་བྱེད་པ་དང་། གཞན་དག་ལ་ཡང་དུས་རིམ་བར་རྒྱས་པར་རིམ་བཞིན་དུ་རབ་དུ་

འཁོར་ལོ་གསུམ་པའི་རྗེས་སུ་བསྐྱགས་པ་རྒྱང་པ་ལྷ་བཙུ་ཅ་གཉིས་སོ།།

ཉེར་བརྒྱད་

༄༅། །གསལ་བར་བྱེད་པ་དང་། མཚན་གྱི་དོན་ཕན་ཚུན་རེ་རེ་ཞིང་ཡང་འཇམ་དཔལ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐྱུ་མངོན་དུ་བྱས་ཏེ། ཅེ་གཅིག་པའི་ཡིད་ཀྱིས་སྒྲིམ་
 བར་བྱེད་པ་དང་། ལྷག་པར་མོས་པ་དང་། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཡིད་ལ་བྱེད་པ་དག་གིས་ཀྱན་ནས་སྒྲིའི་གནས་པས་གནས་པ་དང་། ཆོས་ཐམས་ཅད་སོ་སོར་རྟོགས་པ་དང་།
 མཚན་ཏུ་གྱུར་པ་དང་། རྟོག་པ་མེད་པ་དང་། ཤེས་རབ་ཀྱིས་རྗེས་སུ་འབྱེགས་པ་དང་། དད་པས་ཡང་དག་པར་བཞུད་པ་དེ་ལ་དུས་གསུམ་དུ་དུས་མེད་པར་སངས་
 རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ཡང་དག་པར་ག་ཤེགས་ཤིང་ཡང་དག་པར་བྱོན་ནས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྒྲིམ་ནས་ཉེ་བར་སྟོན་པར་འགྱུར་རོ། །བདག་ཉིད་
 ཀྱི་སྐྱུ་ཡང་ཉེ་བར་སྟོན་པར་འགྱུར་རོ། །སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བྱིན་གྱིས་རྒྱབས་ཀྱིས་ཀྱང་དེའི་ལུས་དང་ངག་དང་ཡིད་ཀྱི་རྒྱུད་ནས་ལ་

འཇམ་དཔལ་མཚན་བརྒྱ

ཉེར་དབྱ

ཡང་དག་པར་བྱིན་གྱིས་བསྐྱབས་པར་འགྱུར་རོ། །སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྗེས་སུ་འཛིན་པས་ཀྱང་རྗེས་སུ་འཛིན་པར་འགྱུར་རོ། །ཆོས་
 ཐམས་ཅད་ལ་མི་འཇིགས་པའི་སྤྱོདས་པ་ཡང་ཉེ་བར་སྦྱབ་པར་འགྱུར་རོ། །དག་བཅོམ་པ་དང་ཉན་ཐོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱང་འཕགས་པའི་ཆོས་ལ་སྤྱག་
 པའི་བསམ་པ་ཉིད་ཀྱིས་བདག་ཉིད་ཀྱི་དངོས་པོ་ཡང་ཉེ་བར་སྟོན་པར་འགྱུར་རོ། །གདུལ་དཀའ་འདུལ་བ་ཁྱོ་བོའི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་དང་དོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་པོ་ལ་སོགས་པ་''
 འགྲོ་བ་ཡོངས་སུ་སྦྱོབ་པར་གྱུར་པ་རྣམས་ཀྱང་སྣ་ཆོགས་པའི་སྦྱལ་པའི་གཟུགས་ཀྱི་སྦྱ་རྣམས་ཀྱིས་མདངས་དང་སྟོབས་དང་གཟི་བརྗིད་ཟིལ་གྱིས་མི་ལོན་པ་ཉིད་དང་།
 སྤྱགས་དང་བྱག་རྒྱ་དང་མདོན་པར་རྟོགས་པ་དང་དཀྱིལ་འཁོར་རྣམས་ཉེ་བར་སྟོན་པར་འགྱུར་རོ། །སྤྱགས་དང་རིག་པའི་རྒྱལ་པོ་མ་ལུས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་བགེགས་

༄༅། །དང་ལོག་འདྲེན་དང་བདུད་དང་དག་དང་ཕྱིར་བཞེག་པ་གཞན་གྱིས་མི་བྱལ་པ་ཆེན་པོ་ཐམས་ཅད་ལས་མཆོད་མོ་དང་ཉིན་མོ་བཅས་པར་སྐད་ཅིག་སོ་
 སོར་སྒྲིད་ལམ་དང་ལམ་ནམས་སུ་བསྐྱུང་བ་དང་བསྐྱུབ་པ་དང་སྤྲོ་བ་བྱེད་པར་འགྱུར་རོ། །གང་ཡང་ཆོངས་པ་དང་དབང་པོ་དང་ཉེ་དབང་དང་དྲག་པོ་དང་སྤེད་མེད་ཀྱི་
 བྱ་དང་ཀུན་འབྱེད་གཞོན་ཏུ་དང་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་དང་སྒྲིན་དྲག་གི་བྱ་དང་ནག་པོ་ཆེན་པོ་དང་དག་འབྱེད་དབང་ཕྱུག་དང་ག་ཤིན་ཇེ་དང་ཆུ་ལྟ་དང་ལུས་ངན་དང་འཕྲོག་
 མ་དང་ཕྱོགས་བཅུ་འི་འཇིག་རྟེན་སྒྲིང་བ་ནམས་ཀྱང་རྟག་པར་རྒྱན་དུ་མཆོད་མོ་དང་ཉིན་མོར་བཅས་པ་འགྲོ་བ་དང་གནས་པ་དང་ཉལ་བ་དང་འདུག་པ་དང་གཉིད་ལོག་པ་
 དང་སད་པ་དང་མཉམ་པར་བཞག་པ་དང་མཉམ་པར་མ་བཞག་པ་དང་། གཅིག་ཕུར་གནས་པ་དང་སྒྲེ་བོ་མང་པོ་འི་དབུས་སུ་སོན་པ་ན་འང་རུང་སྟེ། ཇི་སྤིད་གྲོང་དང་

གྲོང་བྱེར་དང་གྲོང་རྒྱལ་དང་སྤྱོད་ས་དང་ཡུལ་འཁོར་དང་རྒྱལ་པོའི་ཕོ་བྲང་ན་གནས་པ་དང་། སྒོ་སྟེང་དང་སྒོ་ཁང་དང་ལམ་སྤང་དང་སྤང་དང་བཞི་མདོ་དང་སུམ་མདོ་
 དང་གྲོང་བྱེར་གྱི་བར་དང་། ཆོང་ཁང་གི་ནང་ན་གནས་པ་དང་། ཇི་སྟེང་ཁང་སྟོང་དང་རི་དང་། དགོན་པ་དང་རྒྱ་སྤང་དང་། རྒྱལ་ཆོང་ཆོང་ན་ཉེ་བར་གནས་པ་
 དང་། འབགས་པ་དང་མ་འབགས་པ་དང་སྒྲོས་པ་དང་རབ་རྒྱ་སྒྲོས་པ་ན་རྟག་རྒྱ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཆོ་རྒྱལ་པ་ཐམས་ཅད་རྒྱ་མཆོག་རྒྱ་བསྐྱུང་བ་དང་བསྐྱུབ་པ་དང་སྤྱོད་བ་བྱེད་
 པར་འབྱུར་རོ། །ཉིན་མོ་དང་མཚན་མོ་ཡང་མཆོག་རྒྱ་བདེ་ལེགས་སུ་བྱེད་པར་འབྱུར་རོ། །གཞན་ཡང་སྟོང་དང་སྤྱོད་དང་གཞོན་སྤྱོད་དང་བྱི་བ་དང་སྟོང་མ་ཡིན་དང་ནམ་
 མཁའ་སྤྱིང་དང་མི་འམ་ཅི་དང་སྟོང་འབྱེ་ཆེན་པོ་དང་མི་དང་མི་མ་ཡིན་པ་རྣམས་དང་། གཞན་ཡང་གང་གཟའ་དང་རྒྱ་སྒྲུབ་དང་མ་མོ་དང་ཆོགས་ཀྱི་བདག་པོ་རྣམས་དང་།

༄༅། །གང་ཡང་མ་མོ་བདུན་པོ་རྣམས་དང་། གང་ཡང་གཞོད་སྒྲིན་མོ་དང་སྒྲིན་མོ་དང་ཤ་བཟོ་ཏེ་དེ་རྣམས་ཐམས་ཅད་ལྟན་ཅིག་མཐུན་པར་སྡེ་དང་བཅས་
 པ་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཀྱིས་སྦྱོད་ལམ་དང་ལམ་རྣམས་སུ་མཆོག་རྒྱ་བསྐྱུང་བ་དང་བསྐྱུབ་པ་དང་སྤྲོ་བ་བྱེད་པར་འགྱུར་རོ། །གཞན་ཡང་དེའི་ལུས་ལ་མདངས་''
 དང་སྦྱོབས་རབ་རྒྱ་འཇུག་པར་བྱེད་དེ། ནད་མེད་པ་དང་། སྦྱོབས་དང་ཆེ་འཕེལ་བ་ཡང་ཉེ་བར་སྐྱབ་པར་བྱེད་དོ། །འཁོར་ལོ་བཞི་པའི་རྗེས་སུ་བསྐྱུགས་པ་རྒྱང་པ་བཅུ་
 དགུའོ། །གཞན་ཡང་ལག་ན་རྩོ་རྩོ་རྩོ་འཆང་། །མཚན་ཡང་དག་པར་བརྗོད་པ་ཞེས་བྱ་བ་གཙུག་གི་ཁོར་བུ་འདི་ཉི་མ་སོ་སོར་མ་ཉམས་པར་ཡང་དག་པར་བྲངས་ཏེ་
 མགྲིན་པར་གནས་པ་ལན་གསུམ་རྒྱ་ཁ་ཏོན་བྱེད་པ་དང་། །སྤྲེགས་བམ་རྒྱ་རྒྱུད་པ་སྤྲེག་པར་བྱེད་པ་དང་། །ཉན་པ་དང་རབ་རྒྱ་འདོན་པར་བྱེད་པ་དེས་བཅོམ་ལྟན་འདས་

འཇམ་དཔལ་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའི་གཟུགས་ལ་དམིགས་ཏེ་དེའི་གཟུགས་ཀྱི་རྫེས་སུ་སེམས་པ་དང་། །དེའི་གཟུགས་ཀྱི་རྫེས་སུ་བསམ་གཏན་བྱེད་པས་དེ་ཉིད་སྤྱལ་པའི་
 གཟུགས་ཀྱི་སྤྱུ་ཡིས་ཡུན་མི་རང་བ་ཉིད་ལས་གདུལ་བྱའི་དབང་ཉེ་བར་བབྱང་ནས་མཐོང་བར་འགྱུར་རོ། །ནམ་མཁའི་མཐིལ་དུ་སོན་པར་ཡང་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་
 སེམས་དཔའ་སྣ་ཚོགས་པའི་སྤྱལ་པའི་གཟུགས་ཀྱི་སྤྱུ་དང་ལྟན་ཅིག་གནས་པ་མཐོང་བར་འགྱུར་རོ། །སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་དེའི་སྤྱེ་བ་ཇི་ལྟར་གྱུར་ཀྱང་ངན་འགྲོ་དང་་་
 ངན་སོང་དུ་ལྷུང་བའི་འཇིགས་པ་འབྱུང་བར་མི་འགྱུར་རོ། །རིགས་དམན་པར་སྤྱེ་བར་མི་འགྱུར་རོ། །ཡུལ་མཐའ་འཁོབ་ཀྱི་གྲོང་ནལ་དུ་སྤྱེ་བར་མི་འགྱུར་རོ། །དབང་
 པོ་དམན་པར་མི་འགྱུར་རོ། །དབང་པོ་མ་ཆོང་བར་མི་འགྱུར་རོ། །ཁོག་པར་ལྟ་བའི་རིགས་སུ་སྤྱེ་བར་མི་འགྱུར་རོ། །སངས་རྒྱས་མི་བཞུགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་

༄༅། །འིང་ནམས་སུ་སྐྱེ་བར་མི་འགྱུར་རོ། །སངས་རྒྱས་འབྱུང་བ་དང་དེས་བསྟན་པའི་ཆོས་ལ་མི་སྟོགས་པ་དང་སྟོག་ཏུ་གྱུར་བར་མི་འགྱུར་རོ། །ལྷ་ཆེ་
 རིང་པོ་ནམས་སུ་སྐྱེ་བར་མི་འགྱུར་རོ། །ཕྱ་གོ་དང་ནད་དང་མཚན་ཆའི་ཀལ་བར་མ་ནམས་ལ་སྐྱེ་བར་མི་འགྱུར་རོ། །སྟིགས་མ་ལྷའི་དུས་ནམས་ལ་སྐྱེ་བར་མི་འགྱུར་རོ། །
 རྒྱལ་པོ་དང་ཆོམ་རྒྱན་དང་དབྱའི་འཛིགས་པ་འབྱུང་བར་མི་འགྱུར་རོ། །རྒྱུད་པ་དང་དབུལ་བའི་འཛིགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་འབྱུང་བར་མི་འགྱུར་རོ། །མི་བསྐྱུགས་
 པ་དང་སྐྱུར་བ་འདེབས་པ་དང་སྒྲོད་པ་དང་མི་སྟན་པ་དང་གྲགས་པ་ངན་པའི་འཛིགས་པ་འབྱུང་བར་མི་འགྱུར་རོ། །སྐྱེ་བ་བཟང་པོ་དང་རིགས་དང་རུས་ཕུན་སུམ་ཆོགས་
 པར་ཡང་འགྱུར་རོ། །ཀུན་ནས་མཛེས་པ་དང་གཟུགས་དང་ཁ་དོག་དང་ཡང་དག་པར་ལྡན་པར་འགྱུར་རོ། །ལྷ་ན་སྐྱུག་པ་དང་ཡིད་དུ་འོང་བ་དང་འགྲོགས་ན་བདེ་བ་

དང་མཐོང་ན་དགའ་བར་ཡང་འགྱུར་རོ། །འཇིག་རྟེན་ན་མཛེས་པ་དང་སྐལ་བ་བཟང་པོ་དང་ཚིག་བཅན་པར་ཡང་འགྱུར་རོ། །གང་དང་གང་ཏུ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་བའི་སྐྱེ་
 བ་དེ་དང་དེར་སྐྱེ་བ་དྲན་པར་འགྱུར་རོ། །ལོངས་སྤྱོད་ཆེ་བ་དང་འཁོར་མང་བ་དང་ལོངས་སྤྱོད་མི་ཟད་པ་དང་འཁོར་མི་ཟད་པར་ཡང་འགྱུར་རོ། །སེམས་ཅན་ཐམས་
 ཅད་ཀྱི་མཆོག་ཏུ་གྱུར་བའི་ཡོན་ཏན་མཆོག་དང་ཡང་དག་པར་ལྡན་པར་འགྱུར་རོ། །རང་བཞིན་གྱིས་གྱང་མ་རོལ་ཏུ་སྐྱེན་པ་རྒྱག་གི་ཡོན་ཏན་དང་ཡང་དག་པར་ལྡན་པར་
 འགྱུར་རོ། །ཚངས་པའི་གནས་པ་བཞི་ལ་གནས་པར་ཡང་འགྱུར་རོ། །དྲན་པ་དང་ཤེས་བཞིན་དང་ཐབས་དང་སྟོབས་དང་སྦྱོན་ལམ་དང་ཡེ་ཤེས་དང་ཡང་དག་པར་
 ལྡན་པར་ཡང་འགྱུར་རོ། །བསྟན་བཅོས་ཐམས་ཅད་ལ་འཇིགས་པ་མེད་པ་དང་སྦྱ་མཁས་པར་ཡང་འགྱུར་རོ། །ཚིག་གསལ་བ་དང་བྱུན་པོ་མིན་པ་དང་སྦྱིན་པར་ཡང་

༡༡། |འགྱུར་རོ། |མཁས་པ་དང་ལེ་ལོ་མེད་པ་དང་ཚོག་གཤེས་པ་དང་དོན་ཆེ་བ་དང་སྲིད་པ་མེད་པར་ཡང་འགྱུར་རོ། |སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མཚོག་
 ཏུ་ཡིད་བརྟན་པར་བྱ་བ་དང་སློབ་དཔོན་དང་བླ་མར་བཀུར་བར་བྱ་བར་ཡང་འགྱུར་རོ། |དེས་སྤྲོན་མ་ཐོས་པའི་བཟོ་དང་ཅིས་དང་མངོན་པར་གཤེས་པ་དང་ཡེ་གཤེས་དང་...
 བསྟན་བཅོས་རྣམས་ཀྱི་དོན་དང་གཞུང་རྣམས་ཀྱང་རབ་ཏུ་གསལ་བར་རྟོགས་པར་འགྱུར་རོ། |ཤིན་ཏུ་ཡོངས་སུ་དག་པའི་རྩྱལ་བྱིམས་དང་འཚོ་བ་དང་ཀུན་ཏུ་སྤྱད་པ་
 སྤྱོད་པ་དང་ལེགས་པར་རབ་ཏུ་འབྱུང་བ་དང་ལེགས་པར་བསྟེན་པར་རྫོགས་པར་ཡང་འགྱུར་རོ། |ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་དང་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཀྱང་རབ་ཏུ་བརྩེད་
 པ་མེད་པར་འགྱུར་རོ། |ཉན་ཐོས་དགྲ་བཅོམ་པ་དང་རང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ངེས་པ་དང་བཞོད་པ་ལ་ནམ་ཡང་གནས་པར་མི་འགྱུར་རོ། |འཁོར་ལོ་ལྷ་བའི་རྗེས་སུ་བསྐྱགས་

བ་རྒྱུ་བ་ལྷ་བཅུ་ཅུ་གཅིག་གོ། ལག་ན་དོ་ཇེ་དོ་ཇེ་འཆང་། དེ་ལྟར་ཡོན་ཏན་དཔག་ཏུ་མེད་པ་དང་ཡང་དག་པར་ལྷན་པར་འགྱུར་ཏེ། རྣམ་པ་དེ་ལྟ་བུའི་ཡོན་ཏན་གྱི་
 ཆོག་ས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་གཞན་རྣམས་དང་ཡང་ཡང་དག་པར་ལྷན་པར་འགྱུར་རོ། །ལག་ན་དོ་ཇེ་དོ་ཇེ་འཆང་། དོན་དམ་པའི་མཆོན་ཡང་དག་པར་བརྗོད་པ་འདི་ཡང་
 དག་པར་འདྲིན་པའི་སྒྲེས་བུ་གང་ཟག་ནི་རིང་པོར་མི་ཐོག་ས་པར་བསོད་རྣམས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཆོག་ས་ལེགས་པར་བསགས་ཏེ་ཤིན་ཏུ་ཐུར་བར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་
 རྣམས་ཡང་དག་པར་བསྐྱབས་ཏེ་སྤྲོན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་འཆང་བྱ་བར་འགྱུར་རོ། །བསྐྱལ་བ་དང་པོར་ཡོངས་སུ་སྤྲུངན་
 ལས་མི་འདའ་བའི་ཆོས་ཀྱིས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྤྲོན་མེད་པའི་ཆོས་སྟོན་པ་པོ་དང་ཕྱོགས་བཅུར་ཆོས་ཀྱི་རྩ་བོ་ཆེ་ལྷག་པར་གནས་པའི་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོར་འགྱུར་རོ། །

༡༡། །ཞེས་སོ། །འཁོར་ལོ་རྒྱལ་པའི་རྗེས་སུ་སྤྲུགས་པ་ཚད་མེད་པ་རྣམས་སོ། ། །འདི་ལོ་ཆེན་རིན་ཆེན་བཟང་པོའི་འཁྱུར་ལ། ། །ཤོང་གློ་གྲོས་བརྟན་པས་
བཅོས་པ་ལ་དོན་དང་མི་འགལ་ཞིང་གྲགས་ཆེ་བ་རྣམས་ལོ་ཆེན་འཁྱུར་ཉིད་གཞིར་བཞག ། །འཁྱུར་གཉིས་ཀ་ལ་མི་བཅོས་སུ་མི་རུང་བ་རྣམས་དག་པར་རྒྱ་གར་གྱི་དཔེ་
དང་། །རྒྱ་འགྲེལ་ཆེན་མོ་རྣམས་དང་མཐུན་པར་ཁྲུ་ལུ་ལོ་རྩྭ་བ་རྟམ་བྲུ་ལ་བྱ་བ་ཞེས་བགྱི་བས་ལྷན་པོ་སྒྲུང་བ་ལྟུང་ལྟུང་བཟང་གསུམ་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་མདོ་ཤུན་གྲགས་
ཆེ་བ་ཁྱེད་མ་རགས་རིམ་ཞིག་པར་བྱ་བ་ལྟུང་བྱས་ཁྱེད་ལེགས་པར་བགྱིས་སོ། ། །

上

22

[illegible]

二本

༠༠། །དེ་ལྟར་མདོ་སྤྲེལ་སྤྲེལ་གྱི་ལྟར་གསལ་ལྟར་སྤྲེལ། །ཞགས་པ་དེ་ལྟར་ལྟར་ལྟར་ལྟར་ལྟར་ལྟར། །ཀུལ་པ་གཉིས་པའི་
ལྟར་ལྟར་ལྟར་ལྟར་ལྟར། །དཔལ་ལྟར་ལྟར་ལྟར་ལྟར་ལྟར་ལྟར་ལྟར་ལྟར། །ཀུལ་པའི་མཆོད་ལྟར་དག་གི་དབང་ལྟར་དེས། །
སྤྲེལ་ལྟར་ལྟར་ལྟར་ལྟར་ལྟར། །གསལ་ལྟར་ལྟར་ལྟར་ལྟར་ལྟར་ལྟར། །ཀུལ་ལྟར་ལྟར་ལྟར་ལྟར་ལྟར་ལྟར། །
པ། །མདོ་སྤྲེལ་སྤྲེལ་ལྟར་ལྟར་ལྟར་ལྟར་ལྟར། །ལྟར་ལྟར་ལྟར་ལྟར་ལྟར་ལྟར། །ལྟར་ལྟར་ལྟར་ལྟར་ལྟར་ལྟར། །

[illegible]

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

[illegible]

本上三号

[illegible]

禾上四号

[illegible]

下四号

ཡུལ་ལ་འདུག་ཅིང་ཨ་བ་ཤི་ཞེས་པའི་ཡི་གེ་གསུམ་པོ་དེ་ལ་ཨོ་ཨློ་ཧྲི་དོན་ཆོད་པར་གསུངས་ཏེ། ཨོ་ཨློ་ཧྲི་སྟེ་ལཱ་ལ་འབྲས་གསུམ་ལས་བཅུ་མས་ཏེ་སྟེ་མེད་ཧྲི་ཆུད་སྟེ་འི་སྟེ་འི་
 པོ་དོན་ཆོད་པར་སྟོན་པ་དེ་ལྟར་ཡི་གེ་གསུམ་པོ་དེ་ཨ་ས་ཤེས་དབ་དང་བས་བས་དང་། ཤིས་བས་ཤེས་ལུང་འདུག་གི་དོན་སྟོན་པར་གསུངས་སོ། །ཡི་གེ་གསུམ་པོ་འདི་ལ་དེས་
 ཆོག་བསྟུན་ནས་བཤད་པས། ཡུལ་སྟེ་ལཱ་ལས་ཐུག་ལྟར་ཧྲི་མི་དེ་ལུས་ནི་ཆོག་ཅིག་ལ་དེ་ཆོད་ཀྱི་པོ་ཆུ་དེ་ལུས་སམ་རྟེན་ནམ་གཞི་ཡིན་པར་གསུངས་ལ། ཨོ་ཨློ་ལ་དེ་བྱེད་།
 བཞོད་ལྟ་བཞོད་བྱེད་། ཧྲི་དང་ནད་གི་འདྲིན་བྱེད་རྟགས། ཐོབ་ལྟ་ཐོབ་བྱེད་། འབྲས་ལུ་རྟེན་དང་བརྟེན་པའི་ཨོ་ཨློ་བཀུད་ཧྲི་ནད་དུ་སྟེ་མེད་ཧྲི་དོན་བམས་ཅད་འདུས་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་
 སྟུམ་དོན་པོ་ཆོས་གསུངས། བམས་ཅད་མཆིན་པ་དག་འདུན་ཀྱི་མཆོས་ཀྱི་དང་། མཆོན་ཡང་དག་པར་བཞོད་པའི་བཞོད་ལྟ་དེ་དོན་མ་བཤད་ག། དེ་ནས་དཔལ་ལྟར་དོ་རྟེན་འཆད་། །
 ཞེས་པའི་རྒྱུད་པ་དང་པོ་དོན་དུ་འདུག་དང་། དེ་ཡང་ཨ་བ་ཤི་དེ་ཡི་གེ་གསུམ་པོ་འདུག་པར་གསུངས་ལ་རྟེན་སྟོན་པའི་ལེགས་བཤད་དུ་ལུང་ཤིག་། ཅས་གསུངས་སོ། །དེ་ལྟར་

三本上五号

མཐོང་པོ་
ཀྱི་
ཀྱི་

སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་འཆེ་བར་ཕྱིར་བ་རྣམས་འདུལ་བ་དེ་རྣམས་ཀྱི་མཆོག་ཏུ་གྱུར་བ་དང་། དེས་པའི་དེཙ་ཏུ་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་འཁོར་བར་འཆོར་ཕྱིར་ཉེན་མེད་ས་གཡོ་བར་
ཕྱིར་བའི་ལས་ཀྱི་རྒྱུར་ནི་གཏུལ་དཀའ་བ་དང་ལྟན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཡ་ཤེས་ཀྱི་སྒྲོབ་ས་ཀྱིས་དེ་འདུལ་བའི་མཆོག་དང་དེ་གཏུལ་བར་བུས་པའི་དཔལ་འཕྲོ་དང་། ས་
འོག་ས་སྒྲིབ་ས་སྒྲུབ་འཛིན་པ་རྟེན་དང་། ལུས་དག་ཡིད་གསུམ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་ལོ། །རྩི་རྩི་རྩི་གསུལ་ལ་དབང་ལྷན་གྱི་དཔལ་ལ་བརྟེན་ཞིང་། ལེན་པོ་སྒྲིབ་གསུལ་
བ་བ་རྣམས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ། བརྒྱ་དཀར་པོ་རྒྱས་པའི་འདབ་མ་དང་འབྲུ་བའི་སྒྲིབ་དང་། བརྒྱ་འཛིན་པམ་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པ་དང་འབྲུ་བའི་ཞེལ་གྱི་མདངས་བཟང་མདའ་བའི་འགྲོ་བ་ཀྱང་
ཀྱི་མཆོད་གནས་སུ་གྱུར་བ་དང་། དེ་གི་ལག་བ་ཡ་གཅིག་གིས་ཕྱག་མཆོད་རྩི་མཆོག་ཅེ་ལུ་བ་བཟུང་སྟེ་ཡང་དང་ཡང་ཏུ་གསོད་བར་ཕྱིར་བ་ཞེས་པའོ། །རྩི་ཡོད་ས་འཛིན་རིན་པོ་ཆེའི་
འགྲེལ་བར་། གསུལ་བ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་མདོ་དང་ཕྱག་རྩི་དབང་བསྐྱུད་བའི་རྒྱུ་ཀྱི་ལྷན་ཅན་ནས་གསུངས་པ་ལྟར་དོ། །གསུམ་པ་དེའི་གྲོགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཕྱོག་བ་ལ།

下五号

ཞེས་པའི་པམ་མ་པ་མིན་པར་འགྲོ་བའི་སྐྱེ་བ་སྐྱེ་ལ་ལ་མི་བཅོད་པའི་སྐྱིད་རྗེ་ཆེ་བ་དང་། བདག་མེད་རྟོགས་པའི་ཤེས་རབ་དང་། ཐབས་མ་ཐབས་ཀྱིས་འགྲོ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་
 རྟོག་པའི་མཆོག་དུ་སྦྱར་བ། བསྐྱེད་འགྲོ་འོ་ལ་དག་འཁོར་མཐུ་ལ་དངས་པའི་པམ་མ་པ་ཅན་ནམ། ཡང་ན་ཡུལ་ཅན་བའི་བཆོན་པོ་ལ་དག་འཁོར་ཡུལ་སྤྱོད་པ་ཀྱིས་ལ་
 མཐུ་པའི་ཡུལ་སེམས་ཆེ་མ་པ་ཐོབ་པམ་མཆོག་དུ་དངས་པའི་པམ་མ་པ་ཅན་གར་གྱི་ཉམས་དགུ་དང་ལྟན་འཛིན་། ཁྱོ་བའི་ཡུལ་གྱི་གཞུགས་དང་ལྟན་པ་དག་པོའི་སྒོ་ནས་
 འདུལ་བར་བྱ་བ་འདུལ་བའི་སངས་རྒྱུ་གྱི་འཕྱིན་ལས་ཤིང་པའི་མགོན་དུ་སྦྱར་བ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྐུ་སྤྱད་ཡུལ་བདུད་དེ་འདུད་པའི་རྒྱལ་གྱིས་གནས་པ་
 རྣམས་དང་ལྟན་ཅིག་དུ་ཞེས་པའི། །བཞི་པ་དེ་ལྟར་ཞུས་པ་ནི། མགོན་པོ་བཅོམ་ལྟན་དེ་བཞིན་གཤེགས། །རྟོགས་སངས་རྒྱུ་ལ་ལྟག་འཆོལ་དེ། །ཐལ་མོ་སྤྱད་བ་
 རྣམས་སྦྱར་ནས། །སྤྱད་སྤྱད་འདུག་ཏེ་འདི་རྒྱུད་གསེལ། །ཞེས་པ་སྟེ། དོན་ནི། འགྲོ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མགོན་དང་སྐུ་ཐམས་སྐུ་སྦྱར་བཅོམ་སྤྱོད་པ་པོ་བདུད་བཞི་བཅོམ་འཁོར་སྐལ་

[illegible]

[illegible]

[illegible]

मन्त्रः ॥

[illegible]

[illegible]

本上九号

新刊

[illegible]

ཆེ་ཡང་སྐལ་ལྷན་གྱི་ལྷ་ཉི་ཤེས་ལ་ཆོས་རྒྱུན་པར་མཛད་པ་དེ་བཞིན་དུ་སངས་རྒྱུ་ཡིན་གྱིན་ཆད་ཆོས་ཀྱི་ཤེས་ལེ་མི་ཤེས་པར་བཞུགས་པ་ཉི་སྐལ་ལྷན་རྒྱུད་བར་ཀྱང་མི་གླིང་ཅིང་། ལྷན་པར་
 རྡོ་རྗེ་ཐེག་པ་ཉི་ཆོས་མི་གསུང་པར་བཞུགས་པ་ཉི་སྐལ་ལྷན་རྒྱུད་བར་ཀྱང་མི་དེ་། །ཞེས་དམ་བཅའ་པར་བྱ་བ་ལོན་ལས་གཞན་བརྟག་དུ་ཅི་ཞིག་ཡོད་ཅེས་གསུངས་སོ། །པར་བྱ་བ་བཟུང་པར་
 ལས་སྤངས་པ་རྒྱུན་པ་ལ། མགོན་པོ་རྡོ་གས་སངས་རྒྱུ་ཀྱང་གྱི། །གསང་འཛིན་ཅིན་ས་བདག་འགྱུར་གྱིར་། །དེས་པར་འགྱུར་གི་པར་དུ་འདི། །བདག་གིས་བསམ་པ་བརྟན་
 པོས་གསུང་། །ཉིན་མོད་ས་ལ་ལུས་བསམ་བཤད་། །མི་ཤེས་ལ་ལུས་སྤང་པ་ཉི་གྱིར་། །སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་བསམ་པ་ཡི། །ལྷན་པར་དེ་བཞིན་རབ་བཤད་བགྱི། །གསང་དབང་
 ལག་ན་རྡོ་རྗེ་ཡིས། །དེ་བཞིན་གསེགས་པ་དེ་སྐད་དུ། །གསོལ་བ་ཏུ་བ་ཐལ་མོ་སྤྱར་བྱས་ཏེ། །ལུས་བདུད་ནས་ནི་སྤྱོད་སྤར་འདུག །ཅེས་གསུངས་པ་ཉི་དེའི་ནི། སེམས་ཅན་
 ཐམས་ཅད་ཀྱི་མགོན་པོ་རྡོ་གས་པ་ཉི་སངས་རྒྱུ་ཀྱང་གྱི། །གསང་བཞིན་མཛོད་འཛིན་པར་གྲགས་པ་ཅིན་ས་ཀྱང་བདག་གིས་གྲགས་པ་དེའི་ལྷན་དུ་འགྱུར་པ་ཉི་གྱིར་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་

二本上十一号

[illegible]

二本上十二号

下十二号

[illegible]

[illegible]

अथर्ववेदः

水

८३

[illegible]

本上十四号

दाक्षिण्यं वि

[illegible]

下十四号

二本上十五号

[illegible]

二 本上十六号

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

[illegible]

下十六号

सर्वज्ञः सर्वशक्तिः सर्वशक्तिः सर्वशक्तिः

[illegible]

本上十七号

[illegible]

[illegible]

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

ལྷགས་ཀྱི་ཆེ་བའི་མཆོག་། གྲགས་ཆེན་སྒྲུབ་གྲགས་ཆེན་པོ་སྟེ། །སྒྲུབ་པ་ཆེན་པོ་གསལ་ལ་བ་ཆེ། །མཁའ་པ་སྒྲུ་འཕུལ་ཆེན་པོ་འཆར། །སྒྲུ་འཕུལ་ཆེན་པོ་འདི་དོན་སྒྲུབ་བ། །
 སྒྲུ་འཕུལ་ཆེན་པོ་དག་འབས་དག་འ། །སྒྲུ་འཕུལ་ཆེན་པོ་མཁའ་འཕུལ་ཅན། །ཞེས་པའི་དོན་ནི། སེམས་ཅན་མཁས་འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་ལྷ་ལ་ཆགས་པ་ཕུར་གྲོ་ལ་ཆེན་པོ་ཕྱིར་
 པ་དེ་འདོད་ཡོན་ལ་མ་ཕྱིར་ཐབས་མཁས་ཀྱིས་པདེ་བ་ཆེན་པོ་སྒྲུབ་ཅིག་སྟེ། སྒྲུབ་པའི་ཡེ་ཤེས་བསྐྱེད་པ་དེ་འདྲ་བའི་ཡེ་ཤེས་ནི་དག་འབ་ཆེན་པོ་ཡིན་ལ། དེ་མཐར་ཕྱིན་པ་ལ་
 གནས་པས་མགུ་བ་ཆེ་བ་པདེ་ཆེན་སྒྲུབ་ཅིག་སྟེ། སྒྲུབ་པའི་སྒྲུབ་པ་ལ་གནས་པའི་ཕྱིར་སེམས་ཡན་ཆད་ཀྱི་སྒྲུབ་ལྷ་ལ་དུ་ཕུར་པའི་སྒྲུ་ཡིན་པས་གཟུགས་ཆེ་བ། ལས་ནོན་
 ཀྱི་རྒྱས་མ་བསྐྱེད་པས་ལུས་ཀྱང་ཆེ་བ་སྟེ། མཐའ་གཅིག་ཏུ་མ་དེས་པར་ཅིར་ཡང་འཆར་བས་ཁ་དོག་ཆེ་ཞིང་། སྒྲུབ་པའི་ཕྱིར་སེམས་ཆེ་བས་ལུས་པོར་སེམས་ཆེ་བ་རྒྱལ་བ་ཀྱང་གཟུགས་
 ལྷ་ལྟ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་མཆོན་དང་ལྷན་པས་མིང་ཡང་ཆེ་བ་མཆོན་བརྗོད་ཅིང་གསལ་བ་པད་པ་ན་པན་ཡོན་ཆེ་ཞིང་། དགས་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱེད་པ་དང་ཞིང་ལ་མས་ཐ་

༡༡། །ཤུ་ཡངས་པས་ཀྱེ་ཆེ་བ། །སྤྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེ་བ་པོ་ཡངས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གཙོ་པོར་གྱུར་པའི་ལོངས་སྤྱོད་རྣམས་པའི་སྤྱི་ཡིན་པོ། །དེ་ལྟར་
 སྤྱོད་ཀྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་གཟིགས་པའི་ཤེས་རབ་ཀྱི་མཆོད་ཆེ་བ་པོ་འབྲུལ་མེད་དུ་འཆར་བ་སྟེ་རང་གི་དོ་བོར་འཆར་ཞིང་། །ཤེས་རབ་དེ་ཆོད་མོངས་པའི་གྲུང་པོ་ཆེ་འདུལ་
 པའི་ལྷགས་ཀྱེ་ཆེ་པའི་མཆོག་དང་། །དེ་པར་ཕྱིན་འཇམ་པའི་དབྱངས་ཤིང་པའི་གྲགས་ཆེ་བ་སྤྱོད་པའི་གྲགས་པ་ཆེ་བ་པོས་འཛིན་རྟེན་ཀྱི་ཁམས་ལྷན་པ་སྟེ། །སྤྱོད་མེད་པའི་
 ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྤྱོད་པ་ཆེ་བ་པོ་ཤིན་ཏུ་གསལ་པ་པ་ཆེ་པའི་ཡེ་ཤེས་ཆོས་ཀྱི་སྤྱོད་པོ། །ཆོས་ཀྱི་སྤྱུ་ལས་མི་གཡོ་བར་ཐབས་ལ་མཁས་པས་གང་ལ་གང་འདུལ་ཀྱི་སྤྱུ་ལ་པ་སྟེན་པའི་སྤྱི་
 འབྲུལ་ཆེ་བ་པོ་འཆར་བ་ཡིན་ཞིང་། །སྤྱི་འབྲུལ་ཆེ་བ་པོ་དེ་ལྟ་བུས་སེམས་ཅན་ཀྱི་དོན་སྤྱོད་པ། །སྤྱི་མཐོང་ཆེ་བ་པོ་དེ་ལྟ་བུས་མཆོག་དུ་དགོའི་བས་དགའ་བ་པོ་བོའི་
 དུ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་མེད་པོའི་སྤྱི་འབྲུལ་ཆེ་བ་པོ་གཙུག་ཀྱི་བསམ་པའི་དབང་གིས་མཁོ་དགུ་སྤྱི་ཆོགས་འཆར་པའི་མིག་འབྲུལ་ཅན་ཀྱི་སྤྱུ་ལ་སྤྱི་སྤྱི་སྤྱི་པའི་

[illegible]

सर्वज्ञः सर्वशक्तिः सर्वशक्तिः सर्वशक्तिः

二本上二十号

[illegible]

[illegible]

二本上二十一号

[illegible]

ॐ । हुय प्र अ ग ठ ण गी यो सर ए दि ण दे व ही । अ य स ही हुय भे द ही स य स कु स प्र स व अ र सु स व व लु ग स प र भे व य रि हु । अ पु य के व यो र । व सु रि के अ ग ठ ण
गी स ए र भे र ग सु अ ही भे र के व यो र । ए दि ण दे व ही । अ य स । अ दे ण स प र य भे र प र कु स य स भे र के व यो र । अ व य र । अ पु य भे व भे र । अ पु य हु स ग ठ ण हु अ पु य कु स प रि
पु ग स के व यो र । अ य प य क र स प भु य स उ अ ही रि । अ य रि र व । अ पु य स व य स उ द हु य भे र कु स प रि अ पु य स प के व यो र । अ व य भे । व सु र गी र पु र स ग ठ ण गी स । रि
व य स उ द । अ व उ र स य स उ व र र र गी अ र हु । भे स प र । अ पु र य रि ग सु र गी हु । अ पु य के व यो य व । अ य हु ग कु रि र पु र स । ए स के र ग ग स प र । हु । अ पु य ही भे र स के व
यो स य र र स भु भे ग स । अ य स प रि य यो क य स । अ य ही स ग के व यो यो । के स भु रि अ र द प की । र हे भु पु रि रि र । अ र के व ही स भु रि य रि र । यो के व यो ग ठ ण प र र ग । अ य
रि ग य व स क । रि रि प र । अ व के व भे ग स ही दे व । अ य य प र । ग ठ ण । अ र के व स प र अ र र उ र र ग य ग ठ ण । अ व ही र पु र स । अ र के व । अ र के व ही स । अ य भे र य स । अ य ग स । अ र र य भे र । अ य ग स ।

कठिण
अ
अ
अ

十一十一

[illegible]

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

རྟེན་པ་ལྟར་ཤིང་ཡོན་ཏན་ཀུན་པས་རྒྱལ་པ་རུ་མར་སྒྲུབ་པར་མཛད་པ། རྒྱ་གསུང་ཐུགས་སྒྲུབ་མཛད་པས་ཐུབ་པ་ཆེན་པོ། བདེ་བ་ཆེན་པོ་ཡི་ཤེས་ལ་རྟག་ཏུ་
 མཉམ་པར་བཞག་ཐུབ་པས་ཐུབ་ཆེན་ལྡན་པ་ལོ། །གཞིས་པ་དེ་ཀུན་གང་ལས་ཐུང་བ་ནི། གསུང་ཐུགས་ཆུ་ལ་ཆེན་ལས་ཐུང་བ། །གསུང་ཐུགས་ཆུ་ལ་ཆེན་བདག་ཞིང་ཅན།
 ཞེས་གསུངས་པའི་དོན་ནི། གསུང་ཐུགས་ཀྱི་ཆུ་ལ་ཆེན་པོ་རུས་འཁོར་ཐུང་ན། རྟེན་པ་ལྟར་འཇུག་པའི་དབང་བདུན། ཐུམ་པ་གསུང་བ་ཤེས་དབང་ཡི་ཤེས་ཀྱི་དབང་ཕྱི་འཛིན་
 རྟེན་པའི་དབང་གོང་མ་གསུམ། འཛིན་རྟེན་ལས་འདས་བ་དོན་རྣམ་པའི་དབང་བཞི་པ་ཕྱི་གོང་ཆེན་བཞི། གང་ལ་གང་གིས་དབང་བསྐྱར་བའི་སྟོབ་མ་དང་སྟོབ་དཔོན་ཐེག་པ་
 གསུམ་དང་དབང་བཞི་པ་ཐུན་མཛད་དང་། རྒྱ་བཞི་དང་དེ་ཐོབ་ཕྱིར་སྟོབ་པ་ཡན་ལག་རྟག་རྒྱལ་པས་དང་སྒྲུབ་ནས་གོང་འོག་དཀྱུགས་ཀྱི་མཛད་འོད་ལས་པ་ཤར་པ་ལྟར་གསུངས་
 པ་ནི་ཤིན་ཏུ་གོ་དག་འཕས། འདིར་ནི་སྒྲུབ་མཛད་སྟེ་འགོ་དང་སྒྲུབ་ནས་གོང་འོག་གི་དམི་པ་ལྟར་བཤད་ན། ཡི་ཤེས་ལྟ་སྟངས་ཀྱི་དོ་ཤོད་ལས་ཀུན་པ་ནི། དབང་དང་དམ་

下
廿三

[illegible]

[illegible]

下井四

[illegible]

མཆོད་པོ་
མ་
མཆོད་

下
廿
五

འོ་འཕུང་དང་འོ་དབག་མེད་དང་དོན་ཡོད་ཀྱི་པ་དང་མི་བསྐྱོད་པའི་དེ་གསུམ་ལྟར་འཆར་བ་ལྟ་དང་། ཉེ་མོ་དཔལ་བ་ལྟ་ཆུང་མ་པར་དག་པ་ཀི་དེ་མ་བཞུགས། སོར་རྟོག་ཡེ་ཤེས་དང་
ཆོས་དཔྱེད་པ་ཡེ་ཤེས་དང་མེ་ཡོད་ཡེ་ཤེས་དང་མཉམ་ཉིད་ཡེ་ཤེས་དང་ཕྱ་གྲུབ་ཡེ་ཤེས་དེ་ལྟ་དང་དོན་བཅུ་པོ་དོན་དུག་ཉེད་པར་ཕྱ་པའི་དོན་མཆོག་གོ། །ཕུན་མོངས་མ་ཡིན་པ་ནི། གནས་
དང་གནས་མིན། ལས་ཀྱི་རྒྱུ་མ་སྟེན། མོས་པ་སྟེན་གསུམ། ལམས་སྟེན་གསུམ། དཔེ་པོ་མཆོག་དང་མཆོག་མིན། ཐམས་ཅད་དུ་འགྲོ་པའི་ལམ། བསམ་གཏན་རྒྱུ་མ་པར་
སྟེན་པས་འདུག་སྟགས། སྟེན་གནས་རྟོག་པར། འཆོའ་པོ་སྟེན་པ། ཟག་པ་ཟད་པ་མ་ཕྱེན་པའི་སྟེན་པས་བཅུ་པོ། །འགྲེལ་ཆེན་པོ་མེད་པོད་ལས་ནི། བསམ་པའི་སྟེན་པ། ལྟ་པའི་
སྟེན་པ། སྟེན་པའི་སྟེན་པ། ཤེས་པའི་སྟེན་པ། སྟེན་པའི་སྟེན་པ། སྟེན་པའི་སྟེན་པ། སྟེན་པའི་སྟེན་པ། སྟེན་པའི་སྟེན་པ། སྟེན་པའི་སྟེན་པ། སྟེན་པའི་སྟེན་པ།
ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐྱོད་པའི་སྟེན་པ་རྒྱུ་མ་པས་པ་དོས་འཛིན་ཕྱིད་པར་བཤད་པའོ། །ཕུབ་པའི་དབང་པོ་སྟེན་པ་བཅུ་པའི་སྟེན་པ་མཉམ་པའི་ཡེ་ཤེས་དེ་གསུམ་ཐམས་ཅད་པ་ལྟར་པའི་བདག་ཉིད་

[illegible]

下卅六

अथवा नो नो

ॐ । अथ पञ्चमः सर्गः । इति श्रीमद्भगवत्पुस्तके अष्टादशोऽध्यायः ।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

མཚན་པོ་
ཀ
ཉི་ཤུ་

༡༡། སྤྱི་པ་དཔོན་མཛད་པ་འི་ཆ་ནས་ཚོགས་ཀྱི་སྤྱི་པ་དཔོན་དང་མཚོན་དང་རྩེ་དང་པད་ཀ་དང་དབང་དང་མཁུ་ཆེན་གཅེས་འདོན་དང་གཞན་ཅི་མི་འདྲིལ་པ་ཞེས་
སྤྱི་པ་ནས་བཤད་པ་ཡོད་དོ། །གཉིས་པ་ནི། ཚོགས་རྗེ་ཚོགས་པད་ཀ་སྤྱི་པ་ཁས་པ། ཚོགས་ལ་དབང་པོ་ཚོགས་མཐའ་ཡས། ཚོགས་པད་ན་པད་ན་པད་སྤྱི་པ་སྤྱི་པ། པད་ན་
པ་པའི་ནི་སྤྱི་པ་པོ། ལྷིང་མི་སྤྱི་པ་ལྷིང་མི་འོང་། འདྲེན་པ་དང་ཀུལ་པས་ཅུ་འི་ཆུལ། འེས་འཕྱར་སྤྱི་ཚོགས་འེས་འཕྱར་པ། འཕྱར་པ་ཆེན་པོ་ཀུ་གཅིག་པུ། འགོ་
སྤྱི་པ་དག་པོ་ཆེ་མཚན་པ་ཅད། འདྲོད་ཆགས་བྱལ་པ་དབང་པོ་བྱལ། པད་པ་རྩྭ་པ་འདྲིལ་ས་མེད་ཐོབ། ཡས་ལ་པར་གྱུར་པ་རྩྭ་པ་མེད། ཅེས་གསུངས། རོ་བོ་
དོན་དང་ཚོས་དང་འེས་ཚོགས་དང་སྤྱི་པས་པ་སོ་སོར་ཡད་དག་པར་འགོ་པ་པའི་དང་ལུན་པ་འོ། འོན་ལ་མཁས་པས་ཚོགས་གི་རྗེ་དང་། ཚོས་ལ་མཁས་པས་ཚོགས་གི་པད་ཀ་པོ་
དང་། འེས་ཚོགས་ལ་དབང་ཐོབ་པས་སྤྱི་པ་ཁས་པ་དང་། སྤྱི་པས་པ་རྣམ་པར་དག་པས་ཚོགས་ལ་དབང་པ་དང་། གསུང་གི་གདངས་གཅིག་གིས་དོན་ཅུ་མ་པ་རྣམས་ཞིན་གསུང་པུ་ཕྱར་དང་།

一本上二十九号

卷之四

[illegible]

下廿九

[illegible]

[illegible]

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

[illegible]

二本上三十一号

[illegible]

पुष्पक

[illegible]

二本上三十二号

[illegible]

महर्षिः श्रीगुरुः

221

[illegible]

二本上三十三号

ਸ੍ਰੀ
ਮ
ਭ
ਗੁਰੂ

ਪਸ਼੍ਚਿਮ ਪਾਸ਼ਾਨੁਕਾ ਸ੍ਰਾਸਾ ਪਾਸ਼ਾਨੁਕਾ ਪਰਿਭੇਦਾ ਸ੍ਰਾਸਾ ਪਾਸ਼ਾਨੁਕਾ ਪਰਿਭੇਦਾ ਸ੍ਰਾਸਾ ਪਾਸ਼ਾਨੁਕਾ ਪਰਿਭੇਦਾ ਸ੍ਰਾਸਾ ਪਾਸ਼ਾਨੁਕਾ ਪਰਿਭੇਦਾ
ਤਦ ਪਸ਼੍ਚਿਮ ਪਾਸ਼ਾਨੁਕਾ ਸ੍ਰਾਸਾ ਪਾਸ਼ਾਨੁਕਾ ਪਰਿਭੇਦਾ ਸ੍ਰਾਸਾ ਪਾਸ਼ਾਨੁਕਾ ਪਰਿਭੇਦਾ ਸ੍ਰਾਸਾ ਪਾਸ਼ਾਨੁਕਾ ਪਰਿਭੇਦਾ ਸ੍ਰਾਸਾ ਪਾਸ਼ਾਨੁਕਾ ਪਰਿਭੇਦਾ
ਦਰਥੇ ਪਦਾ ਦਰਥੇ ਪਦਾ ਦਰਥੇ ਪਦਾ ਦਰਥੇ ਪਦਾ ਦਰਥੇ ਪਦਾ ਦਰਥੇ ਪਦਾ ਦਰਥੇ ਪਦਾ ਦਰਥੇ ਪਦਾ ਦਰਥੇ ਪਦਾ ਦਰਥੇ ਪਦਾ ਦਰਥੇ ਪਦਾ
ਠੇਕਾ ਪਦਾ
ਪਸ਼੍ਚਿਮ ਪਾਸ਼ਾਨੁਕਾ ਸ੍ਰਾਸਾ ਪਾਸ਼ਾਨੁਕਾ ਪਰਿਭੇਦਾ ਸ੍ਰਾਸਾ ਪਾਸ਼ਾਨੁਕਾ ਪਰਿਭੇਦਾ ਸ੍ਰਾਸਾ ਪਾਸ਼ਾਨੁਕਾ ਪਰਿਭੇਦਾ ਸ੍ਰਾਸਾ ਪਾਸ਼ਾਨੁਕਾ ਪਰਿਭੇਦਾ
ਪਰਿਭੇਦਾ ਪਦਾ

[illegible]

[illegible]

શ્રી
મ
હા

૭૭ | મેસરવયે મેસલેયેકે | | રેકેવકલપરસુરવરપ્રેદ | | યે મેસસુરવવલલેય | | રણેપરિઘરલેયે મેસસુર | | ગત્રીપદીકેવયેરે
ગલવય | | સુગલલકેગ સુગલપરગરિયેયીરકુપ | | ગલરસુગલકુપયેરેકેવકેવપ્રેદ | | ઈસગસુરલ | રેકેવી | સુરવવલલેયગુગળીર્ષેગલસેરસુર
સુલપરિકેવકુકેયસુલપરિસુરગુપપરિપ્રેરેકેવલેરલલકેવલેરેકુપ | | રણેકુરવલપમલપલુરપસુલપસુલલેયયેરેકલલપરેરે
લલપુરકેવલેરેકુપ | | રણેપ્રેસલલલલલલલલપુરરલપુરવ | | મેસરવયે મેસલેયેકે | | રવરવલર્ષેરસુ | | રેવલેરેરેકેવકલપરસુરવરપ્રેદ | | યે
મેસપ્રેસુરવરગલવલલેયવલુપલુરસુરવરલ | | રણેપરિઘરલેયેકેલેલલુરસુરવરલ | | યે મેસસુરલેયેસુગલકલુરસુરવેરલ | | ગત્રીપદી
કેવયેરેગલવવલેર્ણેયીકલપલુરસુરવરલ | | કુગલરેકલલલલલલલલકેગલુરવસુગલપ્રેલકેગસુગલપ્રેવરગયેરેયેસુગલપ્રેલલ

સ
૩
૫
૬

下三十五

[illegible]

अथर्ववेदः

২৩।

[illegible]

ལྷ་ཡི་མཆོག་ཡིན་ལ་ཡན་ལག་གིས་དཔྱེ་བའི་ས་དང་པོ་ནས་ས་བཅུ་གཤིས་པའི་པར་ས་རེ་རེ་ཁོའི་འཛིན་རྟེན་གྱི་ཁམས་གཏངས་མེད་པ་རྒྱམས་སུ་སྤྱར་མ་མ་ཤོར་བའི་དོན་ཇི་སྟེན་
 ཅིག་མ་ཤོར་བའི་འགྲོ་བ་ཀྱང་དགའ་བའི་ཡེ་ཤེས་གྱི་མིག་དང་ལྷན་པ་དང་། དཔེར་ན་གསེར་འགྱུར་གྱིས་ལྷགས་གསེར་རུ་ཕྱེད་པ་ལྷུང་བའི་སྟོང་དཔྱེར་མེད་གྱི་ཁམས་གྱིས་ཤེས་པེམ་པའི་
 ཁམས་ཐམས་ཅད་ཟད་ནས་སྤྱི་བ་བྲལ་གྱི་ནི་ཁོ་སྤྱོད་ཆོགས་པའི་གཟུགས་ཅན་གྱི་སྟོང་གཟུགས་ཀྱི་སྤྱུར་སྟེན་པ་ལོ་ལས་རྒྱུད་ཐམས་ཅད་འགགས་པ་ལས་ས་བཅུ་གཤིས་མ་དོན་རུ་
 བྱས་པས་ལྷ་དང་པཅས་པའི་འགྲོ་བ་ཐམས་ཅད་གྱིས་མཆོད་པ་རྒྱམ་པ་ཤིན་ཏུ་མཐོང་བས་མཆོད་པར་འོས་པ་དང་རྗེད་པར་འོས་པ་བཀྱར་བའི་གནས་སུ་གྱུར་བའི་ཅད་སྟོང་ཆེས་ཆེ་
 བ་ཡིན་ནོ། །པའི་པ་སྟོན་ཆོ་ལ་གྱི་ཡན་ལག་ནི། དུགས་གསུམ་འཆར་བ་གསུམ་སྤྱགས་འཆར་། །དམ་ཆོག་ཆེན་པོ་གསུམ་སྤྱགས་འཛིན་། །ཞེས་གསུངས། དོན་ནི།
 བྱམ་མོད་པ་སྤྱུགས་སུ་བྱས་ཀྱི་དུགས་གསུམ་གྱི་ལྷའི་རྒྱལ་འཕྲོར་རམ། བྱམ་མོད་མེད་པ་རྩ་རྒྱུད་མ་དང་རོམ་དང་དབུ་མ་སྟེ་དུགས་གསུམ་གྱི་རྩ་འཆར་པ་ནི་གཡས་

सर्वपक्षे नैपुण्यं

[illegible]

二本上三十七号

[illegible]

[illegible]

[illegible]

二本上三十九号

७७। । हेरेण मेरये पणेणस ददणं । अदेव पयस उद अदेवस पयस पणेणस ऐकुप ये दद । । प्रयेरेर पद ये हेहे सुणस उव केव ये रसे देव ये हेहे स
पणेणस पयस उद अदेवस पयस ये दद । । हेहे वेस प प सुद दु दद देव हेस ऐ हे हे पणस प यिक पद हे हे रे सुदे ये वे देस देव ये हे हे यिक वे । । सु ख रे क व प पु
पु पु रे हे हे सु वर दु के परि यिक द्रव प्रेस गद परि सुणस पयस ये के दद कु के स । । हे हे पु पु पयस सुस प हे हे रे रे पद ग मे र । । हे हे रे रे सुदे ये वे गे हे स सु द द प य
पद स सा प र दद अद प य के व स र सी अदेव पयस सी य य र य प य ठि य गी स प सु र स मे र प द सु य प य स सु द के ये ये हे वे गे स सु ये व प र । । य गे
प रे । । उ य के व रु रु वेस सु ग प । । सु हे वेस सु ग स अदेवस पद ये द । । गद य के व ये गद कु र स उ व । । हे हे गद य के व सु ग स प । । वेस य सु र स । । दे
वे । । ग सु द उ य ये रि सु सु द के व ये रु रु वेस सु ग प दद । । सु हे वेस सु ग स पय ग पु य प उ व क व स अदेवस पद ये द । । रे पु पु रे गद य के व ये द प र

[illegible]

ॐ । दण नील खे ये नि अ क व रु हे हे अ द र षे ण स प द द । हे हे र व शी स ग द ग उ व र द व प द द । अ व ख द स श्र द श्र व पुरा प ग ठ द व । उ द
 र व हे हे उ व ल स ग स श्र ग अ क व रु अ क द प द द । द स र व य षे स पुरि हे हे ग व र द गी र व र अ क द प स हे हे उ व व स हे हे अ क द र । द स र व हे हे ग ठ ग प
 द स श्रि उ र गी ग य प र ष म स उ द स व प र व स प र । प य प व वी श्र द र ग श्र द गी य व द व ग गी स प स । श्रि य व द व वी हे हे अ म र व वी वी प च द ।
 श्र य द हे हे अ म र व श्र । हे हे अ य म स प अ य म स प ठ । अ गि प कृ प श्र हे हे री अ गि । पुरा व हे हे री व श्र उ व । हे हे री श्र वी ग ठ ग पुरि पुरा । स व म
 श्र स प हे हे री उ । हे हे श्रि द य प ग स प अ षे ण स । हे हे री अ षे र षे ण स र प व द व । हे हे री कृ व श्रि स प कृ व प श्र । अ स प री र व वी । हे हे री वी र द अ म र व
 पुरि अ गि ग व श्रि व श्रि व श्रि व श्रि व च द प द द । श्र य द अ स प री य द गी श्र स । व द अ क व उ कृ द प स । ग व द श्रि द र व स प व द श्रि । ग व द श्रि द र व द र द

下四十

[illegible]

ॐ । वक्रुव प सु लेख पदे सुद द सुद खेद परि य मेख गे के व प हेर प रे । ग सुद गी य व द व री । ग द कुद स द द दे स प र सु ग । यी गे दु ग प
 हे री सु । । र द स द सु द स के व प सु के व । । र द ग हे व ग सु द व सु ग ठि ग प । । व स ख ण री ख स र ग स सु सु ग स प । । सु द र सु व प व स स गे ख के ग । ठि स
 परि र व री । । गे दु द सु द स परि ग द कु द स द द लेख री प र सु ग प र द । । यी गे दु ग प सु ग स दु ग । र द स द प य ठ कु द प स ग सु द स प । । यी सु गे द र य । । यी
 सु गे मे म स । । यी सु गे प र य । । यी सु गे री सु य । । यी सु गे य व स । । यी सु गे री सु य । । लेख प हे री सु सु । । र स र व गे र द स द सु द स के व प र सु
 के व स । । यी सु द स स स ठ र प र प री र व री सु द ठि र । । र द ग हे व ग सु द व य र परि व क र ग यी स स स ठ र यी मेख गे स कु स । र द स स स सु ग ठि ग स र स व स
 ख ण री ख स र ग स प र सु सु ग स प स सु द र सु व प व स स गे ख के ग यी व री । । हे व सु व गे स के स व सु व परि के व प हेर प रे । । सु ग स दु ग गी य व यी व

下四十一

— 221 —

[illegible]

[illegible]

अथर्ववेदः

[illegible]

[illegible]

विषयः

[illegible]

二本上四十四号

མཆོད་པོ།
མཆོད་པོ།
མཆོད་པོ།
མཆོད་པོ།

མཆོད་པོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། ཆོས་སྐུ་འདྲེ་དང་། སེམས་ཅན་གྱི་དོན་འཕུང་ཚུ་ལ་བཤད་པ་འོ། །དང་པོ་ནི། སྐུ་གསལ་ལ་གསུམ་གྱི་སྐུ་གསལ་ལ་ཁྱི།
གསུམ་སེལ་མཐའ་ཡས་གྲོལ་གསུམ་ཐོབ། །སྐྱེ་བ་ཀུན་ལས་དེས་པར་གྲོལ། །མཁའ་ལྗང་མཆོམ་པ་ཉིད་ལ་གནས། །ཉོན་མོངས་ཟིམ་ཀུན་ལས་འདས། །
དུས་གསུམ་དུས་མེད་རྟོགས་པ་པོ། །ཞེས་གསུངས། དོན་ནི། སྐུ་གསལ་གྱི་སྐུ་གསལ་དང་། འཕུང་པའི་སྐུ་གསལ་དང་། ལྷུ་བ་པ་འདུལ་བའི་སྐུ་གསལ་
གསུམ་གྱིས་བསྐྱེད་པའི་སྐུ་གསལ་ཐམས་ཅད་ནི་བའི་ཆོས་སྐུ་ཐོབ་པས་དུག་གསུམ་སེལ་ཞིང་། མཐའ་ཡས་བའི་རྣམ་གྲོལ་གསུམ་གྱི་གཙོ་བོ་ཆོས་སྐུ་སྐྱེད་ས་
པ་མཐའ་ཐུག་ཐོབ་པས། ཉོན་མོངས་པ་དང་ཉེས་ཀྱི་སྐྱེ་བ་དང་། སྐྱེས་པ་འདུག་གི་སྐྱེ་བ་ཀུན་ལས་དེས་པར་གྲོལ་བའི་དོན་ཉིད་ཀྱི་སྐུ་མཁའ་ལྗང་རྣམ་པར་དག་
པའི་ཆོས་ཀྱི་དཔྱིད་ས་དང་དོམ་ཆོམ་པ་ཉིད་ལ་གནས་ཤིང་། ཚུ་བ་དང་ཉེ་བའི་ཉོན་མོངས་པའི་ཟིམ་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་ཀུན་ལས་འདས་ཏེ། འདས་མ་འོངས་དཔྱེད་

ཏུ་མཆོད་པོ།

[illegible]

二本上四五号

[illegible]

[illegible]

下四十六

ཆེན་པོ་ལྟེ། །ཤུལ་གྱི་རིམ་གྱི་ཕུན་སུམ་ཆོག་ས། །མཆོག་དུ་དག་པ་གྲགས་པ་དག་དཔལ། །མཆོག་ལྟ་མཆོག་སྒྲིབ་གཙོ་པོ་ལྟེ། །སྒྲུབས་ཀྱི་དམ་པ་སྒྲུབས་སུ་
 རེས། །འདིགས་ཆེན་དག་ལྟེ་དཔ་ཀྱི་མཆོག་ །འདིགས་པ་མ་ལུས་སེལ་བ་པོ། །ཞེས་གསུངས། དེ་ནི། མཆོག་དཔེས་བརྒྱུན་པའི་སྒྲུ། གསུང་དཔེས་དུག་ཅུ་
 ལྟ་བུའི་གསུང་དང་། ཤེས་ཀྱི་ཐམས་ཅད་གཟིགས་པའི་ཐུགས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་རྒྱལ་ས་དང་ལྟ་བུ་ཞིང་། སེམས་ཅན་རྒྱལ་ས་ཡོན་ཏན་དེ་དག་དང་ལྟ་བུ་པར་མཛོད་པའི་
 ཐབས་ཚུལ་ཤེས་ཤིང་མཛུམ་པས། ཐོག་མར་སྒྲུང་དོན་གྱི་ཆོས་ཤེས་པའི་བྲག་ཤིང་པ་དེས་དན་སོང་ལས་ཅདས། དེ་ལས་བྲག་ཤིང་པ་ལྟ་བུའི་ལུས་རྩེ་འཕྱར་
 པར་མཛོད་ལ། བྲག་ཤིང་པ་དེ་ཀུན་གྱི་ནང་ནས་བྲག་ཤིང་པ་སྒྲགས་ལས་ཀྱི་རྩེ་དུ་ཕྱུར་པའི་མདལ་སྒྲིས་ཁམས་དུག་ལྟ་བུ་ཀྱི་རྩེ་ལ་འགོད་པར་མཛོད། ལས་དོན་
 ཆོག་སྒྲུབ་ཀྱི་ལས་ཞེས་གྲགས་པའི་བྲག་ཤིང་པ་དེ་མ་ཐོང་ལས་ཀྱི་དེ་ཐོང་ཕྱུར་པའི་ས་དང་པོ་ཞེས་སྒྲུབ་པར་གྲགས་པའི་དེ་དམ་པའི་དཔེ་བ་ཐར་པའི་ས་ལ་འགོད་དེ།

[illegible]

[illegible]

ཚུལ་ཤེས་པ་དང་། གཞན་ཡང་ལྟ་དང་མི་དང་ཕྱི་དང་རི་རྒྱལ་ས་སོགས་དང་རིན་པོ་ཆེ་དང་ལྷོ་མ་ཤིང་སོགས་ཀྱི་རྣམ་པ་དུ་མ་སྟོན་ནོ། །ཡང་མི་གནས་པ་དེ་ལྟ་དང་ལས་འདས་པ་དེ་
གོ་འཕང་ཐོབ་ཅིང་དེ་ཉིད་ལ་པདོན་ཞིན་བྱལ་བ་དེ་ཆོས་པ་ཐོབ་པ་དང་། འཁོར་བ་ལས་གྲོལ་བ་སྤྱི་བ་གནིས་ཀྱི་འཆོར་བ་ལས་ཐར་པ་དེ་རྣམ་གྲོལ་ཐོབ་པ་དེས་ཡོན་ཏན་
ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྟེན་ལུས་སམ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྒྲུ་བརྟེན་པ་ཏེ། །དེ་འབྲུག་པ་དེ་རྣམ་གྲོལ་ནི་སྟོན་པ་ཐམས་ཅད་ཞི་བ་དེ་ཞི་བ་ཆོས་ཀྱི་སྒྲུ་ཉིད་ཏེ། །ཉན་ཐོས་ཀྱི་ལྟ་དང་ལས་འདས་
པ་དང་རང་རྒྱལ་ཀྱི་ཞི་བ་སྟོགས་གཅིག་པ་དེ་ལྟ་དང་ལས་འདས་པ་དང་། ཕྱང་རྒྱུ་སེམས་དབའ་རྣམས་ཀྱི་ལེགས་པར་ལྟ་དང་ལས་འདས་པ་དང་ཉེ་བས་བརྟུང་དང་། འགྲོ་
བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་པདོན་པ་བསྐྱུ་བ་པ་དང་རྒྱལ་བ་སྤྱལ་སེམས་པ་མཐར་ཕྱིན་པར་གྱུར་པ་སངས་རྒྱུས་དང་། ལུལ་ལ་ཆགས་པ་དང་བྱལ་བས་ལུས་དམན་པ་ལས་འདས་
པ་པོ་སྟེ་ལྷན་ཅིག་སྒྲུ་ས་པ་དེ་ཡེ་ཤེས་སྒྲུ་བརྟེན་པ་དེ་ཚུལ་རྣམ་པ་རྒྱ་ཆོག་སྟོན་པར་མཛད་པ་བསམ་ཀྱི་མི་ཁྱེད་པ་དེ་གནས་སོ། །གནིས་པ་ནི། ཐུབ་པ་མེད་པ་

[illegible]

二本上四十九号

下四十九

[illegible]

[illegible]

पदिसेदणे पसक्य पसप्राणस मिकेद पसकुणस पमेद प मीरदियास पवले वळेस परो। पले पसुप सु मर्द पदर पठस पवी। गुक दुपु पसक्ये दुदगा॥
 यत्रि पहेद पसेद प पुव सुग। पद पत्रद पवर पदय प पुवेदु। पण व र्द पवर सुद प यो। सुव प के मके ग यो प सु। पुग दु प पुव प सु व मेद। सुव
 क म स म पु स पुव प रि मेद। सुव मेद स व द पु र य के प। सुग पु र दिया हे व ग सु म पु म के ग। दय प पु व कु सु र द पु प र प र ठ व। सुग स प कु व म
 म प रि म म र पु ग प र। के स पु कु प म के व प य स प र र दु ग स। प पु व ग द ग स य ठ ग प र स प सु। सु म स र सु र हे र द पु प र प र ठ व। दय प पु व
 प दु ग र पु प द ग। पु व प द ग के व र र के के व ग द ग स। ले स प रि र व वी। ये मे स के व र स र व प पु र। सुग स हे के व प स मे स स ठ व गु व प य वी ग स
 प स दु स गु क दु पु प। पु प स मी र मे स प म के ग दु द ग र प रि य पु ग स ठ व नि म पु प पु रि य वी प हे र द पु व प र्द वे र पु से र प पु ग स प दुर र सु प।

ॐ । कुव श्रुत पकुव पस प्पुव सुग प यो जेस रर सुद नी रेर पत्रर यो य रेर सु प्पु व र वर व सुग स गर र प य श्री वेगु स अक व वा सुव अर व
यि व प स सुग अक व य ग व रेर र व दुर र वर परि सुद प कु स परि र य श्री प सु स स प रे । । र श्री रेर अ र र व य प सु ग स प री र श्री प स स स उ द श्री रेर अ र स परि
ग रेर र र प री परि सु व प क स अ क र दुर गुर प ग र र र । दुर ग ग सु स श्री पु ग दुर र श्री व य य स स स स व अ र प । सु व व स स स स प र सु द परि सु व श्री
शु व परि री र प्पु र स स स उ व य स व परि स स स सु गुर प रेर अ र स परि र र श्री द ग र स ग रेर यो के व र गुर प रे । । सु री सु द प र वी । सु व श्री यी र दुर रेर री
श्री र दुर सु ग ग्गु अ र स प र री र रेर ग ग सु स प र स स स उ द श्री अ क र र र । सु र प र दुर श्री सु ग स र प य सु व र सु स सु र स श्री अ क र रेर के व परि र र री र दुर क स र श्री र स
ग सु र र प र गी र श्री य र री र र र प र दुर र र र श्री र श्री य र री र र र । श्री र दुर र प य सु व कु र श्री र श्री य र री र र र प कु र श्री कु र र श्री र दुर ग प कु री री

अ क र प री र र र

兩 咳 咳

५४४७

[illegible]

下五十一

水經

[illegible]

二本上五十二号

[illegible]

५॥॥॥

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ཆོས་དང་། མཚན་འདྲིན་གྱིས་མི་ཕྱིར་བཤིང་རྟེན་ཟེར་མོ་སྟེང་བ་ཀྱིད་བསྟོམས་བས་གཉིས་སྟེང་ལས་ཀྱལ་བས་འཕུལ་བ་རྩ་བ་ནས་དག་བཤི་ཤིན་དུ་ཀྱལ་བ་དང་། རེ
 འད་བཤིང་རྟེན་གྱིས་སོ་སོར་རྟེན་བཤི་ཤིས་དག་གྱིས་དེ་སྟེང་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་དེ་བཞིན་དུ་རིག་ནས་པ་རོལ་དུ་ཕྱིན་བཤི་ལས་ཀྱལ་རྟེན་གས་བ་དང་། ས་དང་བོ་ནས
 བརྒྱ་བཤི་བར་གྱི་ས་རྒྱམས་ཀྱལ་གྱི་ཡོན་ཏན་གྱི་ཀུན་དང་ལྷན་ཅིང་གནས་ལུགས་རྒྱལ་བར་དག་བ་བདག་མེད་བཤི་ཆོས་མདོན་སུམ་དུ་རྟེན་གས་བཤི་ཡང་དག་བཤི་ཡེ
 ཤེས་ལྷ་བཤི་འོད་ལྗང་གས་ལ་བས་འབྱས་ལུ་བཟང་པོ་མ་ཐར་ལུག་པ་ཐོབ་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ཡང་བཙུན་པ་ཆེན་པོས་བསྐྱུ་བས་བས་སྐྱུ་འཕུལ་ཏ་བས་མདོན་པར་བྱེད
 ཀྱལ་པ་རྟེ། དེ་ཀྱིད་བརྟེན་བཤི་གཙོ་བོར་སྟེན་བཤི་མཚན་ཡང་དག་པར་བརྟེན་པ་འདི། གས་ད་སྐྱུ་གས་ཀྱུད་སྟེ་ཀྱལ་གྱི་ནི་བོད་ག་པོ་མཚན་ཡིན་ལ། དེས་དོན་གྱི་རྟེན་རྟེ
 དེ་སྟེ་བཤི་གནས་སམ་གདན་ནི་མ་ལུས་པ་དང་ལྷན་པ་དང་། སངས་ཀུས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐྱུ་རྒྱམས་མ་ལུས་འཆད་བ་སྟེ་དེ་བཤི་བདག་ཀྱིད་དང་བཤི་ཆེན

[illegible]

二本上五十五号

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

ॐ । धेनु पशुद प ऋणस सु पउद प प वि पशु उ ण णि स ऐ स पशु व प रि दे व ऐ प म द प र ॥

॥ वरि प व न म न्नि द यो म स त्ति य त्तु

[illegible]

二本上五十六号

ཕྱི་ལོ་
ལྷོ་ལོ་
ལྷོ་ལོ་
ལྷོ་ལོ་

ཅད་སྐལ་པ་ཇི་ལྟ་བུ་པའི་ན་འཁོར་བ་ལས་རབ་དུ་གྲོལ་བར་ཕྱིར་པ་དང་། ཁོ་ན་མོ་དཔལ་བའི་དགྲ་འཛེམས་ཤིར་གཟུལ་དུ་འཇུག་པ་ལ་མཐའ་གཅིག་དུ་དབའ་བ་དང་། བདག་
འདི་ན་དང་དེ་ཀི་ས་པོ་ན་མི་ཤེས་པའི་མོ་དཔལ་པ་ཤེས་སྒྲིབ་དང་པུམ་པའི་དགྲ་པོ་ཡི་ཕྱི་དགས་པ་མཐའ་དག་འཛེམས་པར་མཛད་དོ། །ཞེས་པ་འོ། །གཤིས་པ་ཆུས་པར་བཤའ་བ་
ལ་གསུམ་ལས། དར་པོ་ནི་སྒོ་ལྟ་ན་སྒྲིག་འཆར་དཔལ་དང་ལྟན། །དཔའ་བོ་མི་ལྷུག་གཟུགས་འཆར་པ། །ལག་པའི་དཔྱུག་པ་བརྒྱ་བསྒྲུབ་ཅིང་། །གོ་མ་པའི་སྒྲུབ་ས་ཤིས་
གར་ཕྱིར་པ། །དཔལ་ལྟན་ལག་པ་བརྒྱས་གར་ལ། །ནམ་མཁའ་ལྟུང་པར་གར་ཕྱིར་པ། །ས་ཡི་དཔེ་ལ་འཁོར་བའི་ཡི་ཁྱེན། །རྒྱུད་པ་ལ་གཅིག་མཐིལ་ཤིས་གཞོན། །
རྒྱུད་མཐེབ་སེན་མོ་འོ་ཁྱེན་ཤིས་ཀྱང་། །ཆོ་དཔལ་བའི་ལུལ་ས་རྩེ་ནས་གཞོན། །ཞེས་གསུངས་པའི་དོན་ནི། །ལྷུག་པའི་སྒྲུབ་ས་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་བསྒྲུབ་པའི་ཐབས་
མཁའ་ཀྱི་སྒོ་ཤེས་རབ་ལྟར་པར་ཅན་དང་ལྟན་ཞིང་། གཞོན་ཅུ་ལ་དཀོ་དར་ལ་བབ་པའི་སྒྲིག་པའི་ཉམས་འཆར་བ་དང་མཆོན་དཔེ་འི་དཔལ་དང་ལྟན་པ་དང་། །ཞི་བའི་སྒོ་ནས་

८०५४

[illegible]

二本上五十七号

अथर्ववेदः ८७५८

[illegible]

॥ अथ ॥

二五十八号

[illegible]

ॐ । चरि कुदर प्रप चर प्रुद कुप य लेखन गाय चरि यव पण कुमस द प्रप चरि देस देव छि म के द च मे देण छे स लेख पद गन प रि दे प लेख ग मेण स प रि य व द व
छि म के द द प रि प दे प के व ये च द मी मे स प र प व य द र । प व प्रुद छि य म छि य व पण प्प द र छि य । प र प व च दे व य ग छि स । दे र प ल्ल स द र पु म प त व ग छि स । ग ले व
द र द र पु स प व च दे व य ग छि स । ले व द र म के व म रि कु प । प र प र दे प कु द दु छे प रि कु प रि ग य द र । य द र ग प रि स र स कु स छि य म मी प र प र प रि य के के व रि ग य रि । दे
वे लेख स उ व ग व प म स के र क ग स य पु ग स ल्ल द ह के व प रि द प र द उ पु र ग र के स छि य प मी य य प स व म म प र प्प पुर ग द प य द क ग स य मे द र । म प र
पु प छि लेख स उ व ग व छि यि द प द र द र गी ल्ल प य द र म के म प रि प री व प स प र प र उ ग छि द । दे र लेख स उ व ग व छि यि द प्प र म पु ग स प र प र उ ग य द र । लेख स उ व
ग व छि द प र य द र प म स द र प स म य द र प ग प म प री द व मे स य द र । मे स व स ल्ल प य री प्प प र के स प र व व स लेख स उ व ग व छि यि द प र प र उ ग य द र ।

張氏

ཆེས་པདྨ་པ་ལས་གཟུགས་སྟེགས་ལུང་པོ་ལྟ་ཏེ་ཁོ་ཀྱི་དོན་ཤེས་པར་འགྱུར། དེ་ཁོ་ཀྱི་དོན་ཤེས་པས་ལུང་པོ་ལྟ་ནས་པར་དག་པས་ལུང་པོ་ལྟ་རྟེན་ལྟར་ཤར་བའི་པར་གཏེན་འཆང་།
 བའོ། །གསུམ་པ་དེས་འཕྱང་གྱིར་པདྨ་པ་ལ་གསུམ། མདོར་པདྨ་པ། རྒྱས་པར་བཤད་པ། དོན་བསྐྱུ་བའོ། །དང་པོ་ནི། དེས་འཕྱང་གྱུ་གྱི་མཐའ་ལ་གནས། །དེས་པར་འཕྱང་
 བ་གྱུ་ལ་མཐའ་ལས། །དེས་འཕྱང་གྱུ་གྱི་ལམ་ལ་གནས། །དེས་པར་འཕྱང་བ་གྱུ་ལྟོན་པ། །ཞེས་གསུངས་པའི་དོན་ནི། ཐེག་པ་གསུམ་གྱི་དེས་འཕྱང་གྱུ་གྱི་མཐའ་ལ་མཐའ་
 ཐུག་པ་སྟེགས་ཀྱི་ཐེག་པའི་ཐོབ་པའི་འབྲས་པུ་ཆེས་སྤྱུ་ལ་གནས་ནས། ཐེག་པ་གསུམ་གྱི་དེས་པར་འཕྱང་བ་གྱུ་གྱི་དོན་ལ་མཐའ་ཤིང་། དེས་འཕྱང་གྱུ་གྱི་ལམ་མདོར་མཐོ་
 དེས་ལྟགས་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་སྤྱུ་བ་པའི་ཐབས་ལ་གནས་ཤིང་མཐའ་ལྟོན་པ་དང་། རྟེན་ཅན་གསུམ་གྱི་དེས་པར་འཕྱང་བའི་འབྲས་པུ་ཐོབ་པེད་ཀྱི་ལམ་གྱི་རྒྱུ་ལ་གྱུ་མ་ལོར་པར་
 ལྟོན་པར་མདོད་དོ། །ཞེས་པའོ། །གཞིས་བརྒྱས་བཤད་ནི། ཡན་ལག་བརྒྱ་གཞིས་སྤེལ་བའོན། །དག་པ་རྣམ་པ་བརྒྱ་གཞིས་འཆང་། །པདྨ་པ་ཁོའི་རྒྱལ་གྱིས་རྣམ་པ་ཅན། །

[illegible]

दार्कन'पहेल'

生

ॐ। |མེད་པའི་ཕ་འཕྲེད་པར་མཛད་པ་པོ་དང་། གླུ་ཅིག་ལ་ཡེ་ཤེས་ལྷན་ཆོས་ཐམས་ཅད་མཛོད་པར་རྟོགས་པ་དང་། སེམས་ཀྱི་གླུ་ཅིག་ལ་ཤེས་པའི་དོན་ཀྱང་
མཛོད་སྒུམ་དུ་རིག་པའི་རྒྱལ་གྱིས་སངས་རྒྱུས་སོ་ཞེས་པ་འོ། །གསུམ་པ་དོན་པསྒྲུ་བ་ནི། ཐེག་པ་སྒྲུ་ཆོགས་ཐབས་རྒྱལ་གྱིས། །འགྲོ་བའི་དོན་ལ་རྟོགས་པ་པོ། ཐེག་པ་
གསུམ་གྱི་དོན་འབྱུང་ལ། ཐེག་པ་གཅིག་གི་འབྱུང་ཕུར་གནས། །ཞེས་པའི་དོན་ནི། ཐེག་པ་ཕུན་མོང་པ་དང་ཕུན་མོང་མ་ཡིན་པ་རྟོག་ཐེག་པ་སྒྲུ་ཆོགས་པའི་
ཐབས་ཀྱི་རྒྱལ་གྱིས་རིགས་ཅན་གསུམ་གྱི་འགྲོ་བའི་དོན་ལ་རྟོགས་པ་པོ་རྟོག་པ་དང་འབྱུང་པ་ཕུར་རྒྱལ་གསུམ་ལ་འཁྱེད་ཅིང་།
མཐར་ཐུག་པའི་ཐེག་པ་གཅིག་གི་འབྱུང་ཕུར་གནས་པར་མཛད་དོ་ཞེས་པ་ཡིན་ལ། དོན་འབྱུང་མཛོད་དང་རྒྱལ་པའི་སྒྲོ་ནས་པ་ཤད་པ་འདོན་མས་ལ་འདུལ་བྱའི་ཉམས་ལེན་དང་མཛོད་
སྒྲུགས་གཉིས་ཀའི་ལམ་གྱི་གནད་དང་མཐར་ཐུག་ཐེག་པ་གཅིག་དུ་དོན་པའི་རྒྱལ་ཤུ་ཞིང་ཐབས་ལ་རྟོགས་དཀའ་པ་དོན་མས་ཤེས་པར་བྱེད་པ་ལ། ཡར་ལྷོ་ནི་དང་སྒྲུ་དང་

二本上六十一号

ཐུགས་ཀྱི་ལྷ་མོ་

མཛོད་པའི་གཞུང་དང་འདྲུལ་གཞུང་དང་ཁྱད་པར་དུ་རྗེ་པད་ག་ཉིད་ཆེན་པོའི་མདོ་སྤྲུལ་སྤྲུལ་གྱི་གསུང་རབ་རྣམས་ལས་ཤེས་དགོས་པར་གསུངས་སོ། །པའི་བ་སྤྲུང་གཉེན་གྱི་རྣམ་
པལྱག་གི་ ཉེན་མོད་སྤྲུལ་རྣམས་དག་པའི་དག །ལས་གྱི་ལམ་སྤྲུལ་རྣམས་ཟད་ཉེད་པ། །རྒྱུ་པ་རྒྱུ་མཆོ་རྒྱུ་ལས་བརྒྱལ། །སྤྲུང་བའི་དགོན་བ་ལས་ཕྱད་པ། །ཉེན་མོད་སྤྲུལ་ཉེན་
རྒྱུ་ཉེན་མོད་སྤྲུལ། །པག་སྤྲུལ་ཆགས་བཅས་པ་གཏན་སྤྲུངས་པ། །སྤྲུང་རྗེ་ཆེན་པོའི་ཤེས་རབ་ཐབས། །དོན་ཡོད་འགྲོ་པའི་དོན་ཉེད་པ། །འདྲུ་ཤེས་རྒྱུ་ཉེན་སྤྲུངས་ཤིང་། །རྣམ་
ཤེས་དོན་པོ་འགོག་པ་འཆང་། །སེམས་ཅན་རྒྱུ་ཉེན་གྱི་ཡིད་ཉེད་ལ། །སེམས་ཅན་རྒྱུ་ཉེན་གྱི་ཡིད་ལ་གནས། །སེམས་ཅན་རྒྱུ་ཉེན་གྱི་ཡིད་ནང་གནས། །དེ་དག་སེམས་དང་མཐུན་པར་
འདྲུག །སེམས་ཅན་རྒྱུ་ཉེན་གྱི་ཡིད་ཆོས་པར་ཉེད། །སེམས་ཅན་རྒྱུ་ཉེན་གྱི་ཡིད་དགའ་པ། །གྲུ་མ་ཐད་འཁྲུལ་བ་ལྷན་པ་མིན། །འོད་པ་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་སྤྲུངས། །དོན་གསུམ་
ཐེ་ཆོས་མེད་པའི་སྤྱོད། །རྒྱུ་དོན་ཡོད་ཏན་གསུམ་གྱི་པད་ག །ཅེས་གསུངས་པའི་དོན་པོ། སྤྲུངས་པར་ཕྱེད་པའི་ཉེན་མོད་སྤྲུལ་པའི་ལམ་སྤྲུལ་རྣམས་ཚུ་བཅས་དག་པའི་པད་ག་ཉིད་སྤྲུངས་

अथर्ववेदः

荷

३. वाचस्पत्यं

[illegible]

卷之六

[illegible]

二本上六十三号

[illegible]

[illegible]

[illegible]

金

下六十八

[illegible]

二本上七十号

सर्वज्ञ

氷

पुस्तक संख्या

[illegible]

下七十

[illegible]

देवगुहिका

下七十一

अथर्ववेदः

[illegible]

二本上七十二号

མཆོད་པའི་
ཆེན་པོ་
ཆེན་པོ་

བདག་སྐུ་དཔལ་པ་ཡིན་ལ། བདག་ཅག་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པ་ཡི་ཕྱད་ཀྱང་ཐོབ་པའི་དོན་ཆེན་མཛད་དེ། འགྲོ་བ་མགོན་མེད་ཆེན་མཁས་དཔལ་ལྷན་གྱི་འཕྲུལ་པ་འབྱས་པ་ལྟར་གསུམ་ཆེ་འདི་ཉིད་ལ་
འཆའ་པ་ཡི་དོན་ཆེན་མཛད་པའི་གསུམ་པའི་ལམ་ཆེན་མཛད་པའི་ཕྱོད་ཀྱི་དཔལ་ལྷན་གྱི་འཕྲུལ་པ་འབྱས་པ་ལྟར་གསུམ་ཆེ་འདི་ཉིད་ལ་
མེད་པས་ཡངས་པ་དོན་ཆེན་ཆུང་ལྷན་གྱི་འགྲོ་བ་པ་དོན་ཕྱོད་པ་སངས་ཀྱས་ཆེན་མཁས་ཀྱི་སྤྱོད་ལྷན་གྱི་དོན་ཆེན་མཛད་པའི་སངས་ཀྱས་ཀྱང་གྱིས་གསུམ་ཆེ་འདི་ཉིད་ལ་
མི་འཆད་པར་བཤད་ཅིང་འདྲོམས་པར་མཛད་པའི་ཡིན་ནོམ་པའོ། །འཕྲུལ་པའི་སྤྱོད་ལྷན་གྱི་འཕྲུལ་པ་འབྱས་པ་ལྟར་གསུམ་ཆེ་འདི་ཉིད་ལ་
གི་དོན་བཤད་པ་ལ། མཛད་པ་པོ་གདགས་མཛད་པ་དང་། འོ་པུ་གདགས་པ་སྤྱོད་པའོ། །དང་པོ་ནི་འཕགས་པ་སྤྱོད་པ་འབྱས་པ་ལྟར་གསུམ་ཆེ་འདི་ཉིད་ལ་
བདག་པོ་ཉིད་དེ་འདྲིན་པའི་འཕྲུལ་པ་འབྱས་པ་ལྟར་གསུམ་ཆེ་འདི་ཉིད་ལ་འཕྲུལ་པ་འབྱས་པ་ལྟར་གསུམ་ཆེ་འདི་ཉིད་ལ་འཕྲུལ་པ་འབྱས་པ་ལྟར་གསུམ་ཆེ་འདི་ཉིད་ལ་

ॐ । पविमळव् यददय पद पद्धेद पद्धेयस स॥ ॥ वेस पवि देव ददस वीव पुर रं । पतिव पवि । रदी यो केव रिकेव पत्र द पवि रगुर दय । मंद स्रेश्वर
 पद व पस पठस प य देव दद मी रपाय विद यण स के प व स य केव रगुर री ग विर प व य । रगुर पतिव ग य मी पठस सु वी रुद प व स य दय पद कु पार श्री र पे दद ।
 कु र ग्रे य केव मी व स य दद म सु व पद व य यो र्कु प द्दु म्पू य पु व वेस प ग्रे य प स वु केव ये य स पद प ग्रे य स वेस रगुर रं । री पुर व कु र री वी स्र मंद श्री कु र प स य
 ठ द श्री श्री पवि देव वी व विद । म स र द सु स गुर द्दु य द्दु व श्री द य म द प दद । पद व पवि म व य व य द प स य श्री स मी सु य प स । म य प दद पुर व प व स य री य वृ य स दे
 र्दे वी के य मी देव य द पु र ठ रं पु य स न स य सु ये व पवि श्री व स र द द य व व य म व पवि म प स सु रगुर य य र प द प पुर स्र द प र पु रं । री र स्र स य । र द म द य य
 द पु र स द रं स द य य पुर स्र म व स य । पदे केव य पद यो री कु र द्दु प ग्रे व पवि म सु य । म के य द्दु य री द य य द ग य पवि कु र री यी । किं य देव य स य श्री व मी य स य प स

मळपद्धेय
पवि
पविपद्धेय

रैवतशुभम्

下七十三

वर्द्धवर्द्ध

[illegible]

二本上七十四全

